

حقوق الطبع محفوظہ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعَشْرَةٌ فِي أَهْلِي

شیعیان آل محمد خصوصاً و ائمہ عظامین و مبلغان کلیہ دینا و نایاب تحفہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

www.sirat-e-mustaqeem

الوارث النجف اسرار المصنف

مُصَنَّفٌ

حجتہ الاسلام علامہ نجف جابر البانی و سرپرست جامعہ علمیہ باب النجف جابرا

ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

مدیر

حقوق الطبع محفوظہ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعَشْرَتِي أَهْلِيَّتِي

شیعیان آل محمد خصوصاً واعظین مبلغین کلیئے نماز و نایاب تحفہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَجْلَدُ الْخَامِسُ مِنْ تَفْسِيرِهِ (۵)

الوار النجف
اسرار المصنف

مُصَنَّفٌ

حجتہ الاسلام علامہ نجاش جبار ابانی و سرپرست جامعہ علمیہ باب النجف جبار

ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

پرنسپل درس گاہ امامیہ - دریا خان ضلع میانوالی
۶۰/- روپے

تمیز ایڈیشن ۱۹۸۸ء - رجسٹریشن نمبر ۶۴

معذرت

کافی عرصہ سے تفسیر کی جلد پنجم ختم ہو چکی تھی۔ اور فریدار حضرات کا مسلسل اصرار تھا کہ اس کو دوبارہ جلد از جلد ریوڑ طبع سے آراستہ کیا جائے لیکن مالی مشکلات اور دیگر مصروفیات کے حائل ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوتی رہی۔ لیکن دیر آید درست آید کے مضموم کے مطابق اب تفسیر کی جلد ۵ کی کتابت ڈنڈا لگ کرائی گئی اور اعلیٰ کاغذ آفسٹ طباعت کے بعد تارئین کرام کے پیش خدمت کی جا رہی ہے اور کمر توڑ گرانی کے پیش نظر قیمت میں اضافہ ناگزیر تھا جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں یہ سال یعنی شمس ۱۳۹۹ھ مطابق قمری ۱۳۹۹ھ قوم شیعہ کے لئے دو تحفے لایا ہے ایک ایران میں ظالم شہنشاہیت کا خاتمہ اور آیت اللہ سید روح اللہ الخمینی الموسویٰ کی حکومت اور دوسرا پاکستان میں قوم شیعہ کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر علماء کی قیادت کے نیچے آجانا۔ چنانچہ ۱۲، ۱۳، ۱۴ اپریل کی بمبکہ کنونشن کے قومی اور مثالی لاکھوں کے اجتماع میں فخر ملت علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ مدظلہ کی قیادت پر تمام قوم نے اتفاق کیا اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے لئے آپ کو صدر منتخب کیا گیا۔ خدا کرے قوم شیعہ اتفاق و اتحاد کی کشتی پر سوار ہو کر بہت جلد ساحلِ مراد تک پہنچے۔ آمین۔

فہرست مضامین

صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون
۹۶	رکوع نمبر ۱۰ وسیلہ کی تلاش	۵۰	اصل حلیت	۵	سورۃ مائدہ
۹۹	چور کی سزا	۵۲	رکوع نمبر ۶ آیت وضو کا بیان	۶	رکوع نمبر ۵
۱۰۰	دور رسالت میں جرائم کا انسداد	۵۴	فروعی احکام میں کفار مکلف ہیں	۶	وفائے عہد اور خلافت علی
۱۰۱	ہاتھ کاٹنے کی حد	۵۶	اذا قمتہ کی تشریح	۱۴	حلال جانور
۱۰۵	نصب امام	۵۷	اسباب وضو و دیگر احکام	۱۷	حرام جانور
۱۰۷	غیبت امام کا فائدہ	۶۰	پاؤں کا مسح	۱۹	حلیت و حرمت کا معیار
۱۱۰	اکلِ سحت	۶۴	چند مسائل	۲۰	حلال حیوان کا مردہ کیوں حرام ہے
۱۱۲	رکوع نمبر ۱۱	۶۷	غسل جنابت کا بیان	۲۱	شرائط حلیت
۱۱۳	قوم یہود کو تنبیہ	۶۹	غسل کا طریقہ و مسائل	۲۲	حلال و طہار اور حرام و نجس میں فرق
۱۱۷	رابطہ بیان	۷۱	وفائے عہد کی تاکید	۲۴	حیوان مذکورہ کی طہارت
۱۱۸	رکوع نمبر ۱۲	۷۲	عدل و انصاف کا حکم	۲۵	اکمالِ دین
۱۱۹	مومن سے محبت	۷۴	رکوع نمبر ۷ بنی اسرائیل کے باقی	۲۷	فخر الدین رازی کی منطق
۱۲۰	حضرت علی کی صفات	۷۷	درس عبرت	۲۸	حدیث غدیر
۱۲۱	پیغمبرؐ کی تشریح	۸۰	نور و کتاب	۳۱	خطبہ غدیر و بیعت علی
۱۲۱	مرد کون ہوئے	۸۱	صراطِ مستقیم	۳۵	فضیلت عید غدیر
۱۲۲	رازی کا تعصب	۸۲	رکوع نمبر ۸	۳۹	انبیاء کرامؑ کی تشریح
۱۲۹	آیت ولایت	۸۵	حضرت یوشع کیلئے رد شمس	۴۰	تمام اور کمال میں فرق
۱۳۲	رازی کی نکتہ جہنی اور اس کا جواب	۸۶	زبان رسولؐ میں رد شمس	۴۱	یکے ہوئے کئے کا شکار
۱۳۴	انگوٹھی کی حقیقت	۸۷	رد شمس بعد از جنگ صفین	۴۲	کٹا رکھنا اور پانا
۱۳۵	رکوع نمبر ۱۳	۸۹	جنگِ خندق کا ایک نکتہ	۴۵	شکار کے مسائل
۱۳۵	ذکر اذان	۹۰	رکوع نمبر ۹ بابل و تابل کا واقعہ	۴۶	ذبح کے احکام
۱۳۷	اہل کتاب کو تنبیہ	۹۲	قتل کی اہمیت	۴۸	طبقات کا بیان
۱۳۹	رکوع نمبر ۱۴	۹۵	ڈاکو کی سزا	۴۹	تفصیل حلال و حرام

۲۳۳	فَلَمَّا جَعَلَتْ كِي تفسیر	۱۹۰	مسئلہ بد	۱۳۱	فہم غدیر کا دور
۲۳۶	رکوع نمبر ۱۶	۱۹۱	توحید	۱۳۶	اہل کتاب سے خطاب
"	حسین کا اولادِ رسولی ہونا	۱۹۲	رکوع نمبر ۸ صفاتِ خدا	۱۳۸	نصاری کو تنبیہ
۲۳۸	رکوع نمبر ۱۶	۱۹۸	رکوع نمبر ۹	۱۵۲	نہی عن النکر نہ کرنے کی سزا
۲۳۹	رسول کا لقب اتمی کیوں ہے؟	"	قیامت کے موافق	۱۵۴	ہجرت حبشہ
۲۴۰	کافر پر موت کی تلخی	۲۰۰	ایمان حضرت ابوطالب	"	پارہ نمبر ۶
۲۴۱	فردی کی تفسیر	۲۰۲	اشعار ابوطالب	۱۶۰	رکوع نمبر ۱
۲۴۲	رکوع نمبر ۱۸ بارہ بُرج	۲۰۵	حضرت ابوطالب کی تصریحات	۱۶۱	رکوع نمبر ۲
۲۴۳	ایمان مستقر و ایمان مستودع	۲۰۶	آپ کی وصیتیں	۱۶۲	قسم کا کنارہ
۱۳۴	رکوع نمبر ۱۹ ریتِ خدا حال ہے	۲۰۸	علماء کی رائے	۱۶۳	شراب و جوئے کی حرمت
۲۴۶	سب کرنا گناہ ہے	"	ائمہ کے ارشادات	۱۶۵	درجاتِ ایمان و تقویٰ
۲۴۷	پارہ نمبر ۸	۲۰۹	حضرت ابوطالب کا جنازہ	۱۶۶	رکوع نمبر ۳
۲۴۸	رکوع ۱ ہرانت میں دو گراہ	۲۱۱	حضرت ابوطالب کا وصی ہونا	۱۶۶	حالتِ اجرام میں شکار
۲۴۹	ائمہ کلمۃ اللہ ہیں	۲۱۲	حضرت علی کا معجزہ	۱۶۹	امام محمد تقی کا یحییٰ بن ائمہ سے مناظرہ
۲۵۰	حلال و حرام	۲۱۳	رکوع نمبر ۱۰	۱۶۳	رکوع نمبر ۴ عمر کا مشکوک الہب ہونا
۲۵۱	رکوع نمبر ۲	۲۱۶	حیوانوں کا حشر	۱۶۳	بے جا سوال سے منع
"	جبر و اختیار	"	کفار مکہ کو تنبیہ	"	بحیرہ و سائبہ کا معنی
۲۵۲	رکوع نمبر ۳ قوم جن کے نبی کا نام یوسف تھا	۲۱۷	رکوع نمبر ۱۱	۱۶۵	وصیلہ و عامی کا معنی
۲۵۵	عربوں کی بدعات	۲۱۹	نعمتوں کی زیادتی کی وجہ	"	باپ و ادا کی تقلید
۲۵۶	لڑکیوں کو قتل کرنے کی ابتداء	۲۲۰	علمِ غیب	۱۶۶	وصیت کے گواہ
۲۵۷	عبرت و نصیحت	۲۲۱	رکوع نمبر ۱۲ اصحابِ صفہ کا ذکر	۱۶۹	رکوع نمبر ۵ علمِ غیب
۲۶۲	رکوع نمبر ۴ مدقہ کا حکم	۲۲۲	رکوع نمبر ۱۳	"	ہر روز عشرہ نبویوں سے سوال
۲۶۳	رکوع نمبر ۵ حلال و حرام جانور	۲۲۵	نمازِ غفیلہ	۱۸۱	مسئلہ خلق و رزق پر تنبیہ
۲۶۶	رکوع نمبر ۶ گناہانِ کبیرہ	۲۲۶	رکوع نمبر ۱۴ توفی کا معنی	۱۸۲	ماذہ کا بیان
۲۶۷	رکوع نمبر ۷ برکت کا معنی	۲۳۰	رکوع نمبر ۱۵	۱۸۳	رکوع نمبر ۶
۲۶۰	نبی کا بدلہ دس گنا	۲۳۱	آذر کون تھا	۱۸۵	ولایت علی کا سوال
		۲۳۲	حضرت ابراہیم کی عکرت سما کی سیر	۱۸۷	سورہ انعام کے فضائل
		۲۳۳		۱۸۸	رکوع نمبر ۸ مسئلہ خلق

جلد ۵

تفسیر

سُورَةُ مَائِدَةٍ

یہ سورہ مدنیہ ہے سوائے ایک آیت کے اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الخ کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اتری۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے علاوہ اس سورہ کی کل آیات ایک سو بیس ہیں۔ روایت عیاشی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ سورہ مجیدہ جناب رسالت کی وفات سے دو تین ماہ قبل نازل ہوئی۔ نیز آپ سے مروی ہے کہ قرآنی احکام میں سے بعض بعض کے نسخ ہیں۔ لیکن اس کا نسخ کوئی نہیں ہے (الحديث) بنا بریں وضو کی آیت جو اسی سورہ مبارکہ میں ہے وہ موزوں پر مسح کرنے کے حکم کی نسخ ہے چنانچہ حضرت امیر علیہ السلام سے بھی یہی مروی ہے حدیث نبویؐ کی کہ جو شخص اس سورہ مجیدہ کی تلاوت کرے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں تمام یہود و نصاریٰ کے عدد سے دس گنا نیکیاں درج ہوں گی اور اسی قدر اس کی برائیاں مٹائی جائیں گی اور اسی قدر اس کے درجات میں بلندی ہوگی۔ ۶ دسمبر ۱۳۲۸ مطابق ۸ رجب ۱۳۴۸ بروز جمعہ ۱۲ بجے دوپہر پانچویں جلد تفسیر انوار النجف کو کھنا شروع کیا۔ وَعَلَى اللّٰهِ اَتَوَكَّلُ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

اے ایمان والو! پورے کرد عہد پائے گئے تمہارے لئے چوپائے جانور مگر وہ جو تمہیں بتائے جائیں گے

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

درحالیکہ طلال جاننے والے ہو رشکار کو حالت احرام میں۔ تحقیق اللہ حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے

رکوع نمبر ۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ تَارِخُ الْخُلَفَاءِ وَمُسَدِّحُ وَدَوِّغِ كُتُبٍ سَمْعُ مَنْ قُلُوبُهُ
وَفَاةٌ عَهْدٍ أَوْ خِلَافَتِ عَلِيٍّ

حضرت علیؑ اس کے امیر و شریف ہیں اور خداوند کریم نے متعدد و مرتبہ قرآن مجید میں صحابہ کو سرزنش کی ہے لیکن علیؑ کو ہر جگہ مدح و ثنا اور نصیر کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پس وہ آیات قرآنیہ جن میں مومنوں کو خطاب کر کے بعد میں ان کو عتاب کیا گیا ہے ان سے حضرت علیؑ یقیناً مراد نہیں ہیں اور جن جن آیات قرآنیہ کے مصداق حضرت علیؑ ہیں۔ ان کے بعد تا حضرت قائمؑ آں مگر تمام آئمہ یکے بعد دیگرے ان کے باطنی مصداق ہیں اور باعتبار ظاہر تمام مومنین زبان رسالت سے لے کر انبیاء ان خطابات میں داخل ہیں تفسیر برہان میں صحیفہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن میں جس جس مقام پر آیا ایتھا الذین آمنوا وادبہ ہمارے حق میں ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے جو عرض کیا جا چکا ہے۔ واللہ اعلم

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ تفسیر برہان میں بروایت علی بن ابراہیم امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب رسالت نے حضرت علیؑ کی خلافت کا صحابہ سے دس مقامات پر عہد لیا تھا پس خدا اس جگہ فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو اپنے عہدوں کی وفا کرو جو حضرت علیؑ کی خلافت کے بارے میں تم سے لئے جا چکے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے مومنین کے جس قدر ہی آپس میں یا خدا و رسول کے ساتھ عہد ہوں سب کی وفا کا حکم ہے اور ولایت و خلافت کا عہد بھی ان عہدوں میں داخل ہے۔ لہذا روایت معصوم میں خلافت علیؑ کا اس آیت سے مراد ہونا ایک فرد اہم اور مصداق ائمہ کی نشان دہی ہے۔

توضیح مزید جس طرح ایک سلطان وقت اپنی تمام رعایا کو اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی کا حکم دے تو بالعموم یہ حکم سلطان فی تمام رعایا کے افراد پر حاوی ہے لیکن افسر ان عہدہ داران بالخصوص اس حکم کے مخاطب ہوں گے اور تمام افسروں و عہدہ داروں پر جو انچارج و مختار عام ہوگا۔ وہ جس طرح عنایتِ سلطانی کے ماتحت اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوگا

تمام رعایا سے امتیازی شان کا حامل ہے اسی طرح اس حکم کے خطاب میں بھی وہ سب سے پہلے مراد اور سلطان کا مقصد اعظم قرار دیا جائے گا۔ پس سلطان کی طرف سے فرائض کی انجام دہی کا حکم عادی تو ہے تمام رعایا پر جس میں افسر و ماتحت اور عہدہ دار و عوام سب داخل ہیں لیکن فرائض کی تعیین ہر فرد رعایا پر اس کے شان و عہدہ کے موافق ہوگی یعنی مملکت کے انچارج و مختار عام کے فرائض میں سے ہے کہ وہ سلطان وقت کی کماحقہ اطاعت کرے اور ہر وقت اس کی خوشنودی کو ملحوظ رکھے اور اسی کے ماتحت اپنے ماتحت افسران و عہدہ داران کو اپنے فرائض سے متنبہ کرتا رہے اور سلطان وقت کی طرف سے عائد کردہ قوانین کو رعایا میں نافذ کر کے ان کے کاروبار کی صحیح نگرانی کرے تاکہ مملکت کا صحیح نظم و نسق بحال رہے اور رعایا بھی خوشحال رہے۔ اس کے بعد افسروں اور عہدہ داروں کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے سلطان وقت اور اس کی طرف سے متعین انچارج کے ساتھ عہد و فاداری اور ان کے احکام کی اطاعت شعاری بعد از اس لیے معتینہ عہدہ کی ذمہ داریوں سے ایمان دارانہ عہدہ برہنہ ہونا وغیرہ اور رعایا کے فرائض میں سب سے پہلے سلطان وقت اور اس کی جانب سے متعین افسران و عہدہ داران کی اطاعت اور حتی الامکان قانون شاہی کی پاسداری کرنا۔

اس توضیح کے بعد یہ سمجھنا نہایت آسان ہو گیا کہ خداوند کریم کی جانب سے تمام ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنے اپنے عہدوں کی وفا کریں۔ لیکن چونکہ ذات احدیت کی جانب سے تمام دنیا میں منشاء خداوندی کے ماتحت نظام مملکت کے قیام و بقا کے لئے انچارج ہیں انبیاء و مرسلین اور ان کے بعد ان کے اوصیاء طاہرین اور ان کے بعد علمائے عالمین۔ پس خطاب خداوندی میں نظر عطف و تیز دی کا مورد اول ہے ذات رسالت مآب اور ان کے بعد حضرت شاہ دلایت اور پھر یکے بعد دیگرے ائمہ طاہرین علیہم السلام اور پھر تمام مومنین از اولین و آخرین پس نبی سے جن عہدوں کی وفا کرنی ہے ان سے مراد وہ عہد ہیں جو ان کے عہدہ جلیلہ کے شایان ہیں اور ان میں سب سے پہلے ہے اطاعت مالک حقیقی اور اس کو آپ نے اس حد تک نبھایا کہ پاؤں پر درم پڑ گئے اور تازیست زبان سے یہ کلمہ نہ نکلا کہ میں نے کماحقہ اطاعت کر لی بلکہ اس معاملہ میں اپنی کوتاہی محسوس فرماتے رہے۔ مَا عَبَدُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ اَنْی كَمَا قَالَ۔ اور یہ ہے مرحلہ اولیٰ میں اپنے پروردگار کے عہد کی وفاداری اور اس کے بعد اس کی جانب سے معین کردہ قوانین کا نفاذ تو انسانی فلاح و بہبود کے لئے کوئی ضابطہ و قانون ایسا نہیں جس کو آپ نے بیان نہ فرمایا ہو۔ خواہ اس کا تعلق اصلاح نفس سے ہو یا تدبیر منزل سے یا سیاست عامہ سے اور خواہ امور دنیاویہ سے متعلق ہو یا امور آخرت سے اور بایں ہمہ تازیست کسی آدمی کے زیر بار احسان ہونا گوارا نہ کیا اور نہ کسی سے مراعات کی خواہش فرمائی اور فرماتے رہے کہ میں یہ سب کچھ خوشنودی خدا کے لئے کرتا ہوں اور اس کا عوض مجھے میرا پروردگار ہی عنایت فرمائے گا۔ فریضہ رسالت سے عہدہ برہنہ ہونے کے لئے کیا کچھ تکلیفیں برداشت نہیں کیں۔ پیدل سفر کئے۔ قریبیوں و رشتہ داروں سے بائیکاٹ و قطع تعلقی کے بوجھ سے۔ لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کئے۔ جھوکے رہے پیسے رہے۔ شعب ابی طالب میں تین سال تک جلا وطن رہے۔

پھر جسم اطہر پر پتھر کھائے۔ ہجرت کی تکلیفیں اٹھائیں دندان مبارک شہید ہوئے۔ حتیٰ کہ حضورؐ کی جانب یہ الفاظ بھی منسوب ہیں کہ فرمایا۔ مَا أُوذِيَ نَبِيٌّ كَمَا أُوذِيَتْ یعنی کسی نبی کو اسقدر اذیتیں نہیں دی گئیں۔ جتنی مجھے دی گئیں اور بایں ہم تبلیغ رسالت میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کی اور خلق خدا کی غیر خواہی و اصلاح کو ہر مرحلہ میں ہی مقدم رکھا اور یہ سب کچھ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لئے ہی کیا اور باوجود تکلیفوں اور اذیتوں کے شکوہ نہ کیا بلکہ اس کے ذکر و شکر اور حمد و ثنا میں ہمیشہ رطب اللسان رہے۔ یہ ہے ان کی اس مرحلہ ثانیہ میں اپنے پروردگار کے عہد کی وفاداری حضرت رسالتؐ کے بعد ان کے صحیح جانشین حضرت ولایت مآب امیر المؤمنین علیؑ السلام ہیں اور وہ بھی ذات پروردگار کی جانب سے عہد کی وفاداری کے لئے مامور و مخاطب ہیں۔ اور ان کے عہد میں سب سے اول ہے۔ اطاعت خالق اور اس کے بعد اطاعت رسولؐ اور ان کے بعد خدا اور رسولؐ کی جانب سے عائد شدہ قوانین کا تمام امت میں انفاذ و اجراء اور نگرانی۔ اس مقام پر حضرت علیؑ کے جملہ شعوب زندگی پر اگر تفصیلی نگاہ دوڑائی جائے تو آپ کی قدس زندگی کا کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا۔ جس میں ایک چشمِ زدن کے لئے بھی خوشنودی خدا کو پس پشت ڈالا گیا ہو۔ یہ صرف حضرت امیرؑ کی ہی شان تھی۔ کہ بڑی وسیع و عریض سلطنت کو ٹھوکر ماردی۔ لیکن خوشنودی خدا سے قدم باہر نہ رکھا۔ تاج و راج چھوڑنا منظور کر لیا۔ لیکن دین خدا کی لاج نہ چھوڑی۔ نماز میں دیکھئے ایک ہزار رکعت شبانہ روز پڑھتے ہیں اور خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ شب تاریک میں ریش مبارک کو پکڑ کر اپنے عجز و انکاری کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ شب ہجرت عین عالم شباب میں بستر موت پر سونا اور پھر ہر جنگ میں سرکار رسالتؐ کے بقاء و وجود کے لئے ایسے آرٹے و قوتوں میں سینہ سپر ہونا جبکہ بڑے سے بڑے اطاعت کے دعویٰ کرنے والے بھی ردپوش نظر آتے تھے۔ یہ علیؑ کی اطاعت گذاری و وفا شکاری کی ادنیٰ مثالیں ہیں۔ وہ کون تھا؟ جس نے جنگ بدر میں اپنی بے پناہ جرات و قوت ایمانی سے کفار کے حوصلے پست کر دیئے کون جنگ اُحد میں رسالتؐ کے لئے سینہ سپر رہا؟ کس نے جنگ خندق میں اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے ثقلین کی عبادت کو تلوار کی ایک جنبش میں سمو کر کل ایمان کی سندی۔ وہ کون تھا؟ جس نے میدان خیبر میں زبانِ وحی ترجمان سے خدا و رسولؐ کی پر اخلاص محبت کے ساتھ ساتھ گزار و غیر فرار کا تمغہ حاصل کیا؟ تو تاریخ متفقہ طور پر یہی ہے گی کہ اس قسم کے حوصلہ شکن مراحل میں خدا و رسولؐ کی اطاعت کے لئے اپنی جان پر کھیلنے والا صرف علیؑ ہی تھا اور اطاعت و فرض شناسی کی حد ہے کہ غلط فہمی سے اپنے عقیدہ میں افراط کرنے والا کہتا ہے کہ تو خدا ہے اور علیؑ اسے واجب القتل قرار دے کر اپنی عبدیت پر نازاں ہیں اور توحید پرستی کا یہ عالم ہے کہ مناجات میں عرض کرتے ہیں۔ کفٰی بِحٰی فَخَرًّا اَنْ تَكُوْنُ لِيْ رَبًّا وَ كَفٰی بِحٰی عِزًّا اَنْ اَكُوْنُ لَكَ عَبْدًا۔ یعنی میرے فخر کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میری عزت کے لئے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ اور ایک مقام پر عرض کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ وَجَدْتُكَ رَبًّا لِّمَا اَذْنَعْتُ فَاَجْعَلْنِيْ عَبْدًا كَمَا تَنْصِيْ ؕ اے میرے اللہ! میں نے

تجھے اپنا پروردگار اس طرح پایا ہے جس طرح میں چاہتا ہوں اور تو مجھے اپنا عبد اس طرح بنا جس طرح تو چاہتا ہے۔ اور اطاعت رسول کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی نے نادانستہ طور پر آپ کو رسول اللہ کہہ دیا تو فوراً اس کی زبان بندی ان الفاظ سے فرمائی۔ اَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَسَيِّدُ رَسُولِ اللَّهِ۔ میں تو رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ سامنے بیٹھ کر جی حضور جیتے ہوئے غلامی کا دعویٰ کرنا اور ہے اور علیہ کی میں کسی کو مبالغہ آمیز تعریف سے روک کر اپنے عہدہ پر برقراری کا مظاہرہ کرنا اور ہے اور یہ بھی اسی اطاعت خدا و رسول کی شان ہے کہ جہاں حکم ملا کہ آگے بڑھنا ہے تو ہزاروں لاکھوں کے مقابلہ میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسے آگے بڑھے کہ شجاعان زمانہ کے دلی بلا دیئے اور جہاں مصلحت وقت کے ماتحت رسول کی وصیت ہوئی۔ یا علی خاموش رہنا تو معاملہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ لیکن جذبات کو کچلتے ہوئے ۲۵ سال کی طویل خاموشی اختیار کر لی اور اطاعت کے دائرے سے قدم باہر نہ نکالا۔ ارباب تاریخ اور اصحاب دانش پر واضح ہے کہ حضرت علیؑ کے مجملہ شوب زندگی میں سے کوئی شعبہ ایسا نہیں مل سکتا جس میں صرف جذبات نفسانیہ کا خیر مقدم کیا گیا ہو۔ بلکہ ہر مرحلہ پر اطاعت خدا و رسول ہی آپ کا مطلع نظر رہی۔ یہ اُن کے ایفائے عہد کی شق اولیٰ کے متعلق مختصر سی گزارش کی گئی ہے ورنہ تفصیل مطلب کے لئے تو علمائے اعلام کی ضخیم کتابیں بھی اس کے حق بیان سے قاصر رہی ہیں۔

اب رہا ان کے عہد کے ایفاء کا دوسرا پہلو جو خدا و رسول کے احکام کے انفاذ سے متعلق ہے تو آپ نے باوجود انتہائی پرفتن دور کے نامساعد حالات میں حقیقت بین نگاہوں اور صحیح الفطرت عقول کے لئے زمان رسالت کی یاد تازہ کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ دانستہ طور پر آپ کے مختصر سے زمان خلافت کو جنگ جہال کے اُلجھاؤ میں ڈال کر کوشش کی گئی کہ خدا و رسول کی صحیح تعلیمات کو زیر حجاب رہنے دیا جائے تاکہ اسلام باقتدار طبقہ کی کٹھ پتلی بنا رہے اور بعد کی نسلیں حضرت علیؑ کے دور سے سابق و لاحق حکومتوں پر صحیح اسلامی نقطہ نگاہ سے حرف زنی نہ کر سکیں لیکن حضرت علیؑ کی ثبات قدمی اور اپنے ذمہ لئے ہوئے عہد امامت کی پاسداری کے تقاضے نے نفسانیت و شہوانیت یا وقتی سیاست و لادینیّت کے راستہ میں تنگ گراں بن کر اور ملکی سطوت و استبداد کی خطرناک اور ہمہ گیر طوفانی موجوں کے سامنے آہنی چٹان بن کر کفر و الحاد کے اُبھرتے ہوئے سیلاب کو اپنی حدود سے متجاوز نہ ہونے دیا اور باطل کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا حتیٰ کہ اس دور کی دو طرفہ پالیسیوں کی چاشنی لینے والے بھی خوب تازہ گئے تھے کہ علیؑ کس عہد پر ثبات قدم ہیں اور مقابلے والے کیا چاہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابوسریہؓ کی طرف منسوب ہے وہ کہا کرتے تھے کہ کھانا امیر شام کے دسترخوان پر خوب پُر لطف ہوتا ہے لیکن نماز حضرت علیؑ کی اقتداء میں درست ہوتی ہے۔ گویا دینی زبان میں یہ کلمات اس امر کا اعتراف ہیں کہ اُن کی حکومت صرف شکم پری اور عیش نفسی کا پیش خیمہ ہے اور اس طرف خدا و رسول کی اطاعت اور عہد امامت کی پاسداری حکومت و

خلافت کا مسلح منظر ہے اور اسی عہد کے ہر دو پہلوؤں کی رعایت حضرت امیرؓ کے بعد حضرت امام حسنؑ نے صلح کے رنگ میں اس طرح کی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ کیونکہ وقتی تقاضے کے ماتحت بغیر صلح کے عہدہ امامت کے فرائض کی پاسداری نہایت مشکل تھی جسے امام حسن علیہ السلام خود ہی سمجھ رہے تھے اور ان کے بعد حضرت امام حسینؑ نے حقوق اللہ اور حقوق رعایا کی ادائیگی کا تو وہ منظر پیش فرمایا کہ بہت دنیا تک اس کے نقوش صحیفہ عالم کے تاریخی اوراق پر ثبت رہیں گے اور پھر یکے بعد دیگرے ہر امام معصوم نے اس عہدہ کے فرائض کو ہر دو پہلوؤں کے لحاظ سے اس طرح نبھایا جس طرح اس کے نبھانے کا حق تھا۔

نتیجہ بحث

مثال سابق سے خوب واضح ہو گیا ہے کہ جس طرح مملکت ظاہریہ میں سلطانی احکام و اوامر کا خطاب اگرچہ تمام رعایا کی طرف ہوتا ہے خواہ عہدہ دار ہوں یا ماتحت رعایا لیکن عہدہ دار اور ذمہ دار افراد اسی قسم کے اوامر سے بالخصوص مراد ہوا کرتے ہیں کیونکہ ان کے فرائض اس سلسلہ میں دوسرے ہو جاتے ہیں ایک خود عمل کرنا اور دوسرے رعایا پر ان کو واضح کرنا اور ان کو عمل کی تلقین کرنا اور پھر نگرانی کرنا۔ اسی طرح خدائی اوامر میں جہاں کہیں اصلاح امت کے لئے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کے خطاب سے تمام اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ وہاں اگرچہ یہ خطاب تمام امت اسلامیہ کے افراد پر بالعموم عادی ہے لیکن نظام اسلامی کے قیام کے لئے جو خدائی عہدہ دار تھے۔ یہی خطاب ان کے لئے خصوصی حیثیت کا حامل تھا کیونکہ ان کی ذمہ داریاں دوسری تھیں۔ پس یہ حدیث اپنے مقام پر بالکل صحیح اور قرین واقع ہے کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** وارد ہے حضرت علیؑ اس کے امیر و رئیس ہیں۔ اور آپ کے بعد بلا شک و شبہ قائم آل محمدؑ تک تمام آئمہ اسی حدیث کے رو سے ان خطابات میں امیر و رئیس کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ جس طرح تعلیمات اسلامیہ تاقیامت ناقابل تنسیخ ہونے کی حیثیت سے ہر بعد والے دور کے لئے مفید اور ضروری ہیں کیونکہ خطابات قرآنیہ تاقیامت زندہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح رسالتا رب کے حقیقی جانشین جو معلم قرآن و محافظ شریعت ہیں۔ انہی خطابات میں رئیس و امیر کی حیثیت رکھتے ہیں جیسا کہ اسی معنی کی معصوم کی ایک کفرائش نقل کی جا چکی ہے اور جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس جگہ آیت مجیدہ میں عقود سے مراد وہ عہدہ ہیں جو بناب رسالتا رب نے سہرت علیؑ کی خلافت کے متعلق امت سے لئے تھے تو اس کا مطلب بھی صاف ہو گیا کہ رعایا کے لئے اوامر سلطانیہ کی اطاعت کا اس وقت کچھ وقار ہوگا۔ جب وہ سلطان کی جانب سے معینہ عہدہ داروں کی اطاعت کا عہدہ کریں۔ اور اس کی دغا بھی کریں اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ سلطان کی طرف سے معین کردہ عہدہ داروں و افسروں کی اطاعت سلطان کی اطاعت سمجھی جاتی ہے اور ان کی اطاعت سے گریز کرنا سلطان وقت کی نافرمانی متصور ہوتی ہے کوئی شخص قوانین مملکت کا ہزار ہی احترام کیوں نہ کرتا ہو۔ جب تک اپنے افسران بالا کا اطاعت گزار و وفادار نہ ہو صرف قوانین سلطانی کا احترام

اسے سلطان کا اطاعت گزار نہیں کہلا سکتا بلکہ ایسا شخص بجائے تعریف کے مذمت کا اہل ہوتا ہے اور بجائے جزاء و انعام کے سزا و عقاب کا زیادہ مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ اسی بناء پر آیت مجیدہ میں اگرچہ تمام عہود کی ایفاء کا حکم ہے لیکن چونکہ نظام قرآنی کو بقرار رکھنے کے لئے خداوند کریم کی جانب سے جن لوگوں کو بطور سربراہ حکومت اسلامیہ کے نامزد کیا گیا ہے۔ ان کی اطاعت کا عہد اور اس سے وفاداری تمام اسلامیان عالم کا سب سے اہم اور ضروری فریضہ ہے کیونکہ باقی جملہ قوانین شرعیہ اور احکام اسلامیہ پر عمل درآمد اس کی فرعی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ضروری امر ہے کہ جہاں متعدد قوانین و ضوابط کی پاسداری کا حکم ہو تو ان میں سے جن قوانین و ضوابط کو اصولی حیثیت حاصل ہوگی وہ بہ نسبت فروعی امور کے خاص اہمیت کے ساتھ معرض توجہ ہوں گے بلکہ حاکم کی نگاہ بالذات اصولی نکات پر ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی بناء پر شریعت اسلامیہ کے قواعد و ضوابط و جملہ عہود میں سے ولایت امیر علیہ السلام اور ان کی اطاعت کا عہد چونکہ اصولی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ جناب رسالت کے بعد وہ نظام اسلامی کے لئے سربراہ کی حیثیت سے ہیں۔ لہذا ایفاء عہد کے امر میں ارشاد خداوندی کا مقصود اُن کی حضرت علیؑ کے عہد خلافت کی وفاداری کا حکم ہے اور اس کے بعد جملہ قوانین اسلامیہ کی پاسداری فروعی طور پر خود بخود اس کے ضمن میں داخل ہے۔ علمائے اہلسنت مثلاً طبرانی و سیوطی و احمد بن حنبل و دیگر علماء کا یہ نقل کرنا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَاذِرٌ ہوا ہے اس کے امیر و شریف یارئیس و قائد حضرت علی بن ابی طالبؑ ہیں۔ اُن کا یہ اعتراف اس امر کی نص ہے کہ حضرت رسالت کے بعد حضرت علیؑ ہی اُن کے صحیح جانشین اور مملکت اسلامیہ کے خدا کی جانب سے سربراہ اور حاکم اعلیٰ ہیں۔ سربراہ حکومت الہیہ کے لئے جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے اس کے متعلق تفسیر کی پوتھی جلد میں ص ۱۹ تا ص ۱۹۲ پر کافی لکھا جا چکا ہے جن کا جامع صرف ایک کلمہ ہے اور وہ یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری میں تمام امت سے ممتاز ہو اور اس سلسلہ میں علیؑ اور اولاد علیؑ جو آئمہ ہیں کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا خود ہی اپنے مقام پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمام اکابر امت کو فرداً فرداً تو بجائے خود مجموعی طور پر بھی ان کی صفت کمالیہ کے مقابلہ کی تاب نہیں کیونکہ جن کی ایک ضرورت جن و انس کی تمام عبادتوں سے افضل ہوا ان کے تمام جہادوں کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے جن کا ایک سجدہ جو انتہائی کرب و بے چینی کے عالم میں اطمینان و سکون اور خشوع و خضوع کا ایسا موقع ہو کہ ارواح انبیاء اور ملائکہ تک اس کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکیں جس کی نیاز جنہیں نے پتی ہوئی ریتی پر کفر و استبداد کے اُبھرتے ہوئے ناز توڑ دیئے اور پوری کائنات میں سجدہ اور ساجدین عبادت اور عابدین بلکہ معرفت و عارفین کے دل ہلا دیئے اور قیامت تک کیلئے بقائے اسلام کی ضمانت لے لی۔ اس کے شوون زندگی کے دوسرے شعبوں کے متعلق انسان کیا ذکر کر سکتا ہے؟ پس یہی ذوات مقدسہ ہیں جن کی عبادت عبادت کی لاج اور تقوئے تقوئے کا وقار ہے ان کے علاوہ اور کس کی مجال ہے کہ حکومت الہیہ کے فرائض کا بوجھ اٹھا سکے یا اُن کی

پاسداری سے حتمی طور پر عہدہ برآ ہو سکے؟ یہ اور بات ہے کہ اقتدار کی بھوک دنیا نے انہیں اپنے راستہ سے ہٹانے کے لئے ان کو اپنے نغم و ستم کا نشانہ بنایا اور ان کے قدر و منزلت کو گھٹانے کی کوشش کی اور مہلت نہ دی کہ یہ اپنے عہدہ کے پیش نظر نظام خداوندی کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر عالم کو گہوارۂ امن و سکون بنائیں جو اللہ کا فرضِ اولیٰ ہے پس جس طرح خدا کو خدا نہ تسلیم کرنا اس کی خدائی میں نقص کا موجب نہیں اسی طرح ان کو بھی امام و حجت نہ ماننا ان کی امامت میں غلطی نہیں چونکہ دینِ خدا کی اطاعت میں جبر و اکراہ کو دخل نہیں ہے کہ فرماتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى تاکہ بروز قیامت سزا و جزا کا محلِ صحیح ہو بلکہ ہر انسان کو اختیار حاصل ہے کہ خواہ اعمالِ صالح سے جنت کی راہ لے یا بد اعمالی سے جہنم کو پسند کرے اور جس طرح خدا نے فرعون و نمرود و شداد وغیرہ کے لئے اپنی قدرت کو استعمال نہیں فرمایا اسی طرح خدائی عہدہ داروں نے بھی تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کا نمونہ پیش کر کے صبر و ضبط سے کام لیا۔ لہذا جس طرح خدا اپنے مقام پر خدا ہے اسی طرح خدائی عہدہ دار بھی اپنے مقام پر عہدہ دار ہیں اور خلقِ خدا پر حجت ہیں۔ ظاہری حکومتوں میں بعض اوقات حکومت و ملک کے خدائر لوگ اقتدار حاصل کر کے سربراہِ مملکت بن جایا کرتے ہیں اور ان کے خود ساختہ قوانین و ضوابط بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ان کی ترمیم یا تفسیح ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ یہاں معیارِ حکومت ہے صرف اقتدار کا حصول لیکن حکومتِ الہیہ میں اللہ کی جانب سے ایک معیار مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی کو ہی نامزد فرماتا ہے جن کو اس نے اس کی اہلیت تفویض فرمائی ہو اور اسی معیار پر فائز ہوں پس یہ نظریہ قطعاً قابلِ قبول نہیں ہو سکتا کہ جس کے متعلق بلِ جہل کر فیصلہ کر لیا جائے کہ فلاں شخص معیارِ حکومتِ الہیہ کا اہل ہے پس وہ اللہ کے نزدیک بھی اہل قرار دیا جائے اور یہ حکم اور کچھ بات ہے کہ جو شخص کسی وقت بھی حکومتِ الہیہ کا خدائر رہا ہو وہ بعد میں کتنا ہی صالح اور نیک ہو جائے مسلمان ہوگا۔ مومن ہوگا جتنی ہوگا لیکن ناممکن ہے کہ وہ خدا کی جانب سے عہدہ دار حکومتِ اسلامیہ بھی ہو جائے۔ اسی بنا پر توجہ حضرت خلیل اللہ نے اپنی اولاد کے لئے عہدہ امامت طلب کیا تھا تو جواب ملا تھا کہ ظالموں تک میرا یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا یعنی جو کسی وقت ظالم رہا ہو وہ میری طرف سے عہدہ امامت کے ہرگز قابل نہیں ہو کرتا۔ ہاں ہاں یہ خیال رہے کہ بن جانا اور بات ہے اور ہونا اور بات ہے۔

پس یہ بات صاف ہو گئی کہ ایتِ مجیدہ میں تمام اہل ایمان کو جن عہدوں کی ایفا کا حکم دیا گیا ہے۔ اس خطاب کے اس درمیان حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد کیجے بعد دیگرے ائمہ طاہرین ہیں اور باقی امت پر جملہ عہدوں کی پاسداری سے زیادہ اہم اور ضروری حضرت علی اور ان کی اولادِ امجاد کی اطاعت کے عہد کی پاسداری ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کے خطاب سے مومنین کو تنبیہ بھی کی گئی ہے اور سرزنش بھی جس طرح ایک مقام پر فرماتا ہے۔ لے ایمان والو تم نبی کی آواز سے اپنی آواز

بند نہ کیا کرو۔ جس طرح آپس کے باہمی مکالمات میں کرتے رہتے ہو ورنہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ درحالیکہ تم ملقت بھی نہ ہو گے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے اسے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر تمہارا عمل منہیں ہوتا۔ تو اگر حضرت علیؑ اس قسم کی آیات و خطابات میں راس و رئیس ہیں تو ان تہدیدی پیغامات میں ان کی پوزیشن کیا ہوگی۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ سلطان وقت کے وہ پیغامات جن میں رعایا کو قانون شکنی یا غلط کاری سے روکا جاتا ہے وہ حکومت کے فرض شناس عہدہ داروں کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوا کرتے بلکہ عہدہ داران حکومت اس قسم کے تہدیدی پیغامات کو رعایا تک پہنچانے کے لئے سلطان وقت کی طرف سے وکالت کا عہدہ انجام دیتے ہیں۔ پس محمد و آل محمد اس قسم کے قرآنی تہدیدی پیغامات میں ذات واجب الوجود کی جانب سے وکالت کی حیثیت سے ہیں اور ان کا عہدہ ہے مسلمانوں کو ان کی خلاف ورزی سے روکنا ہاں وہ خطابات جن میں خالق نے اپنی اطاعت یا دوسرے ایسے امور کی طرف دعوت دی جن کا تعلق عوام و خواص سب سے یکساں ہے تو محمد و آل محمد ان کے متصور و اصلی اور راس و رئیس ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ عِلْمَاءُ اَصُولِ الْبَیِّنَاتِ کے مابین ایک قاعدہ مسئلہ ہے کہ کوئی عام ایسا نہیں جس میں تخصیص نہ ہو۔ پس اگرچہ ظاہری طور پر یہاں بھی عموم ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وارد ہے حضرت علیؑ اس کے رئیس و امیر و قائد ہیں لیکن یہ کلیہ بھی تخصیص پذیر ہے اور وہ یہ کہ تہدیدی اور سمرنش کے خطابات کے علاوہ جہاں بھی قرآن میں یہ خطاب وارد ہے حضرت علیؑ اس کے رئیس و قائد ہیں۔ چنانچہ انہی منقولہ روایات کے آخری جملے اس امر کی تائید مزید کر رہے ہیں کہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید میں جس جگہ بھی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتا ہے حضرت علیؑ اس کے شریف و امیر ہیں اور خداوند کریم نے جناب رسالت کے صحابہ کو کئی دفعہ مقرر کیا ہے لیکن حضرت علیؑ کا جہاں بھی ذکر فرمایا ذکر خیر ہی فرمایا یعنی علیؑ کی مدح و ستائش فرمائی۔

تیسرا جواب تہدید و سمرنش کے خطابات انہی کی طرف عائد ہوتے ہیں جو غلط کار ہوں لیکن جن سے غلط کاری کا وجود اصلاً ناپید ہو اور خطاب کرنے والا جانتا ہو کہ فلاں غلط کار نہیں تو عقل و انصاف کے منافی ہے۔ کہ وہ تہدیدی خطاب کی زد میں آئے۔ مثلاً سکول میں ایک ہی کلاس کے لڑکوں میں چند لڑکے ہنس رہے ہوں یا کھیل کود میں وقت ضائع کر رہے ہوں تو استاد پوری جماعت کو خطاب کر کے کہہ دیا کرتا ہے کہ لڑکو! خجور ہنسو نہیں۔ وقت ضائع مت کرو۔ شرارتیں نہ کرو ورنہ میں تمہاروں کا تو ایک کھلی ہوئی واضح اور غیر مبہم حقیقت ہے کہ اس خطاب تہدیدی میں وہ لڑکے مخاطب ہیں جو آداب تعلیم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں اگر سزا تک نوبت پہنچ جائے تو انہی تک ہی محدود رہے گی۔ لیکن جو لڑکے شریفانہ طور پر اپنے کام میں مشغول ہوں گے، نہ وہ مخاطب ہوں گے اور نہ قابل سزا ہوں گے۔ بشرطیکہ استاد عادل اور منصف مزاج ہو اور جن کی شرافت و محنت و دیانت کا استاد خود معترف ہو تو ناممکن ہے کہ پھر ایسے خطابات کے ساتھ ان کو تہدید کرے۔ محمد و آل محمد وہ شخصیتیں ہیں جن سے خطا کاری ناممکن ہے

بلکہ ہر وہ صنعت جو کمال انسانی کے متافی ہو وہ ان سے پاک و منترہ ہیں اور خود خلاق عالم نے آیت تطہیر بھیج کر ان کی اخلاق انشاء و صفات و ذیل سے پاکیزگی کا غیر مبہم الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کو غلط کاروں کے زمرہ میں داخل کر کے ان کو تہدید و خطابات میں شامل کرے۔

حلال جانور | بِهَيْئَةِ الْأَنْعَامِ یہ تفسیر مجمع البیان سے منقول ہے کہ بہیمہ ہر چوپائے کو کہتے ہیں خواہ بڑی ہو یا بھری ہو۔ اور تفسیر رازی میں ہے کہ ہر وہ جانور جو عقل سے خالی ہو، اُسے بہیمہ کہتے ہیں اور انعام جمع ہے نعم کی اور یہ لفظ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کی جنسوں پر بولی جاتی ہے اور اس مقام پر بہیمۃ الانعام سے کیا مراد ہے اس میں علمائے اسلام کے تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تینوں قسموں کے مذکورہ اہلی جانور ہیں۔ ۱۔ اونٹ ۲۔ گائے، بھینس ۳۔ بھیڑ بکری۔ گویا بہیمہ اور انعام سے مراد ایک ہی چیز ہے اور ایک کی دوسرے کی طرف اصناف صرف تاکید یا بیان کے لئے ہے۔

دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد وحشی جانور ہیں۔ یعنی ہرن، بارہ سنگا، بڑکوبھی، نیل گائے اور گاؤں وغیرہ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نچٹے ہیں جو ذبح شدہ حیوان کے شکم میں سے نکلیں اور ماں کی ذبح سے ان کی موت واقع ہوئی ہو۔ پس وہ حلال ہیں اور اگر ماں کے شکم سے زندہ نکلیں تو پھر بغیر علیہ و تکبیر و ذبح کے حلال نہ ہوں گے چنانچہ آئمہ البیت علیہم السلام سے اسی تیسرے قول کی تائید میں احادیث بکثرت وارد ہیں، اور آیت مجیدہ کا عام معنی پر حمل کرنا بہتر ہے تاکہ ہر سہ اقوال اس میں داخل ہو جائیں۔ گویا مقصد یہ ہوا کہ اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کی ہر سہ اجناس خواہ اہلی ہوں خواہ جنگلی یہ سب حلال ہیں اور ان میں سے کسی مادہ کے پیٹ میں اسی ذبح و کھانے کے اثر سے اس کا پتہ مر جائے تو وہ بھی حلال ہے پس چوپاؤں میں سے جو حیوان ان اصناف میں داخل نہ ہو وہ حلال نہیں چنانچہ تفسیر برہان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہاتھی، رینگھ، بندر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جانور بہیمۃ الانعام میں داخل نہیں جن کا گوشت حلال ہے تو معلوم ہوا کہ چوپائے مذکورہ بالا صنفوں میں داخل نہیں وہ تو قطعی طور پر حرام ہیں۔ لیکن چوپائے ان میں داخل ہیں۔ ان میں سے بھی بعض افراد حرام ہیں جو بعد میں بیان ہوں گے جن کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ:-

إِذَا مَا يَشْتَلِي عَلَيْكُمْ ۱۔ یعنی سوائے ان کے جو تم پر بیان کئے جائیں گے اور وہ ہیں موقوفہ متروکہ و نطیعہ اور درندے کی پھاڑی ہوئی اور تہوں کی نذر ہوئی اور اللہ کے نام لئے بغیر ذبح کی ہوئی وغیرہ۔ پس ان بیان کردہ حرام صورتوں کے علاوہ چوپائے ہر سہ قسم کے تم پر حلال ہیں۔ خواہ اہلی ہوں یا وحشی اس کے بعد ایک قید اور بڑھادی۔

غَيْرِ مَجْحُولِ الْقَيْدِ وَ اَشْتَرُ حُرْمًا ۲۔ یعنی حالت احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا اس میں شکار کرنا حرام ہے پس ہر قسم کے حلال حیوانوں میں سے حالت احرام کا شکار شدہ جانور بھی خارج ہے۔ ان مسائل کی تفصیل تفسیر کی میسر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

اور نہ حرمت والے مہینے کی

شعائر اللہ کی

لے ایمان والو! نہ حد شکنی کرو

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَامِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

اور نہ قربانی کی اور نہ قلاوہ ڈالے ہوئے جانوروں کی اور نہ بیت الحرام کے قاصدین کی جو چاہتے ہوں

اور نہ قربانی کی

جلد میں قدر سے بیان کی جا چکی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ :- چونکہ بعض کج مزاج ہر بات پر کیوں کرنے کے عادی ہوتے ہیں اس مقام پر وہ کہتے کہ فلاں جانور کیوں حلال اور کیوں حرام، اس کیوں کیوں کا تفصیلی حل اور حقائق و دقائق پر سیر حاصل تبصرہ چونکہ وقت طلب بلکہ متوسط عقول کی سطح سے بلند تھا اس لئے اس چون و چرا کا نا طاقہ یہی فقرہ کہہ کر بند کر دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے سو حکم دیتا ہے اور چونکہ وہ وہی کچھ چاہتا ہے جو مطابق مصلحت ہوتا ہے پس اس کا حکم خالی از مصلحت نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ جن جن حیوانوں کو اُس نے حلال بتایا اس میں مصلحتِ خلقت کی تھی اور جن کو حرام قرار دیا اس میں مصلحتِ حرمت موجود تھی شَعَائِرُ اللَّهِ :- منسٹرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے علامتیں۔ مراد یہ ہے کہ خداوند کریم نے اپنے دینِ مبین اور شرعِ متین کے جو نشان و علامت قائم فرمائے ہیں ان کو قائم رکھو۔ بعض علماء نے شعائر اللہ سے اس مقام پر صرف مناسک حج مراد لئے ہیں اور بعض اس کو تمام شروُنِ اسلامیہ پر مشتمل جانتے ہیں اور شعائر اللہ کے بعد شہرِ حرام اور ہدی و قلاوہ وغیرہ کا ذکر تخصیص بعد تقسیم ہے یعنی بعض افراد کو عمومی حکم کے بعد خصوصیت سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ مامورہ کے باقی افراد میں سے ان کی اہمیت ذہن نشین کرائی جائے۔ پس یہاں بھی ایسا کیا گیا ہے اور شعائر کی اللہ کی طرف نسبت ہی تمام علامتِ اسلامیہ خواہ از قبیل اوامر ہوں یا از قبیل نواہی ہوں۔ کی عظمت پر دلالت کے لئے کافی ہے کیونکہ حاکم جس چیز کی نسبت اپنی طرف دے دے تو رعایا کے ذہن میں فطرتاً ہی اس چیز کی اہمیت جگہ کر لیا کرتی ہے۔ اس مقام پر لَا تَحِلُّوا سے مراد ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرو اور حد شکنی نہ کرو یعنی اگر وہ باتیں از قبیل اوامر ہیں تو ان کو ترک نہ کرو اور اگر از قبیل نواہی ہیں تو ان کا ارتکاب نہ کرو۔

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ :- یعنی حرمت والا مہینہ الف ولام کو جنس یا استغراق کا قرار دیا جائے تاکہ چاروں حرمت والے مہینے اس میں داخل ہو جائیں اور وہ یہ ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اور الف ولام کو عہد کا قرار دیا جائے تو مراد ماہ ذوالحجہ ہوگا لیکن عموم پر حمل کرنا زیادہ موزوں ہے واللہ اعلم۔ یعنی حرمت والے مہینوں کی حرمت ضائع نہ کرو۔ وَلَا الْهَدْيَ :- ہدی سے مراد وہ قربانی ہے جو حاجی لوگ بیت اللہ کی طرف اپنے ساتھ لے چلیں اور

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

فضل اپنے پروردگار سے اور خوشنودی اور جب احرام کھولو تو شکار کرو

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور نہ آوارہ کرے تم کو دشمنی ایک قوم کی جنہوں نے روکا تہیں مسجد الحرام سے کہ تم بھی حد سے

اَنْ تَعْتَدُوْا مَوْتَعًا وَّنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى

تجاوز کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرو

الْاِثْمِ وَالْعُدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲﴾

کار بد اور سرکشی پر اور اللہ سے ڈرو تحقیق اللہ سخت سزا دینے والا ہے

تلاذ جمع ہے قلاوہ کی اس کا معنی ہے وہ چیز جو قربانی کے گلے میں ڈالی جائے تاکہ دیکھنے والا سمجھ لے کہ یہ جانور بیت اللہ کی طرف قربانی کے لئے لے جایا جا رہا ہے لیکن یہاں وہی جانور مراد ہیں جن کے گلے میں قلاوہ ڈالا گیا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ حج کی ہر قربانی خواہ ان کی گردن میں قلاوہ ہو یا نہ ہو ان کو حلال نہ سمجھو یعنی ان کے بارے میں قانون خداوندی کی حد کشی نہ کرو۔

وَلَا اٰمِنِيْنَ النَّبِيَّتِ الْاَمْرُ يُؤْتٰهُ۔ کے باب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے یعنی بیت اللہ کا قصد کرنے والے جو مناسک حج ادا کر کے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کو حلال نہ سمجھو یعنی ان کو اذیت نہ دو اور ان کا مال و متاع غصب نہ کرو۔ لوامع التنزیل میں ابن عباس سے مروی ہے کہ مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے اور مشاعر کی ٹوہری تعلیم کرتے تھے۔ اب مسلمانوں نے چاہا کہ ان پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لیں تو خداوند کریم نے اس آیت مجیدہ کے ذریعہ سے ان کو منع فرمایا۔

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ حج کا طواف باندھ لینے کے بعد بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جو تفسیر کی تیسری جلد میں مفصل بیان کی چکی ہیں۔ ان میں ایک بری جانور کا شکار بھی ہے۔ اب اسی کے متعلق فرماتا ہے۔ کہ جب مناسک حج پورے ہو جائیں اور احرام ختم ہو جائے تو بے شک اب تم کو شکار کی اجازت ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر چونکہ کفار قریش نے مسلمانوں کو بیت الحرام تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ اب جو مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان کے دل میں سابق کینہ کی بنا پر یہ بات تھی کہ مشرکین سے سال گزشتہ کا انتقام لیا جائے پس خداوند کریم نے ان کو اس فعل قبیح سے روک دیا کہ وہ قوم جنہوں نے تم کو حدیبیہ کے سال مسجد الحرام سے

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْنِ وَمَا أَهَلَ

تم پر حرام کیا گیا مَردہ اور خون اور سور کا گوشت اور وہ (جانور) کہ نام لیا گیا

لَا غَيْرَ لَهُ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

اللہ کے غیر کا اس پر اور جس کا گلہ گھونٹا جائے اور جو کسی صدمہ سے مر جائے اور جو اوپر سے گر کر مر جائے۔

روکا تھا ان کی دشمنی تم کو اس امر پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی حد سے تجاوز کرنے لگو۔ مروی ہے کہ فتح مکہ کے سال حاجی مسلمانوں کی ایک جماعت نے ایک مومن کو قتل کر ڈالا۔ جو کہ البوسفیان کا حلیف تھا اور وجہ یہ بیان کی کہ البوسفیان نے حضرت رسالتؐ کے حلیفوں کو قتل کیا ہوا ہے۔ جب حضورؐ کو علم ہوا تو فرمایا خدا کی لعنت اُس شخص پر جو زمانِ جاہلیت کے کینہ کے پیشِ نظر اب انتقام لے اور فرمایا کہ زمانِ جاہلیت کا ہر خون و مال میرے قدموں کے نیچے ہے یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا جاسکتا اور زمانِ جاہلیت کا معیارِ شرف بھی میرے قدموں کے نیچے ہے سوائے تو لیت کعبہ اور حاجیوں کی ستائیت کے کہ یہ دونوں شرف اب بھی رہیں گے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ۖ - پہلے ارشاد فرمایا کہ تم پر چوپائے حیوان حلال ہیں اور چونکہ انہی حلال جانوروں میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے وہاں فرمایا تھا کہ چوپائے

حرام جانور

تم پر حلال ہیں۔ لیکن بعض صورتوں میں حرام ہو جاتے ہیں جو بعد میں بیان کی جائیں گی۔ پس اس کا مقصد یہ ہوا کہ جس جانور کو بہیمیت الانعام نہیں کہا جاتا۔ وہ تو سب کے سب حرام ہیں اور اس میں کتا اور سور اور جملہ درندے اور حرام جانور سب داخل ہیں۔ جیسے ایک روایت میں گدرا ہے کہ اسی، ریچھ اور بندر کے متعلق حضرت امیرؓ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جانور بہیمیت الانعام میں داخل نہیں ہیں۔ پس حرام ہیں اور جو اس لفظ میں داخل ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ اونٹ، گائے، بھینس اور بھیر بکری خواہ اہل ہوں یا جنگلی پس شتر مرغ، نیل گائے، گورنر، ہرن، باراسنگا، میاڑی، مینڈھا بکرا وغیرہ سب داخل ہیں اور یہ سب کے سب حلال ہیں۔ سوائے بعض صورتوں کے ایک تو حالتِ احرام میں ان جنگلی جانوروں کا شکار وقتی طور پر حرام ہوتا ہے اور اس حالت میں محرم کے ہاتھ کا ہر شکاری جانور کا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے نہ وہ اس کے لئے حلال اور نہ کسی اور کے لئے حلال ہوتا ہے۔ اس مقام پر ان صورتوں کی تفصیل ہے۔ جن میں وہی حلال جانور حرام ہو جاتے ہیں۔

① میتہ یعنی جو حیوان از خود مر جائے ② دم یعنی خون ہر جانور کا حرام ہے اس کا گوشت حرام ہو یا نہ ہو ③ سور کا گوشت۔ یہ شق بہیمیت الانعام میں داخل نہیں۔ لہذا اس کی حرمت ہر اس جانور کی طرح ہے جو اس لفظ سے باہر ہیں۔ لیکن چونکہ بعض قوموں میں ان کے کھانے کا عوام رواج تھا اور ان کو کھانے کے لئے پالا کرتے تھے پس اس مقام پر

وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى

اور جسے دوسرا جانور سینگ یا ٹھکر مارے اور مر جائے اور جسے درندے کھا جائیں ہاں مگر ان میں سے جس کا تزکیہ

النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ

کر لو اور جو بتوں کے لئے ذبح کیا جائے اور یہ کہ جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ یہ فسق ہے

اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمادیا تاکہ کوئی اس کی حدیث کا شبہ تک پیدا نہ کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ سور کے گوشت کا ذکر فرمایا اور کتے کا ذکر نہ کیا ورنہ لفظ بہیمۃ الانعام سے دونوں شارح اور باقی درندوں کی طرح دونوں حرام ہیں۔ ④ وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ کسی اور کے نام سے اسے ذبح کیا جائے۔ ⑤ وہ جانور جس کا گوشت گھونٹنے سے اس کی موت واقع ہو خواہ اس سبب کوئی بھی ہو اکہ شکار کی وجہ سے یا کہیں پھنس جانے سے یا مالک کی بدستیا علی سے ہو۔ ہر صورت میں اس کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے ⑥ جس حیوان کو مارا جائے اور وہ اس کی تاب نہ لا کر جان توڑ دے پس وہ حرام ہو جاتا ہے ⑦ متروکہ ہو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے ⑧ ایک حیوان دوسرے حیوان کو سینگ یا ٹھکر مارا کر یا اپنے پاؤں میں روند کر اسے ختم کر دے وہ بھی حرام ہے اور نطیحہ سے یہی مراد ہے ⑨ جس حیوان کو درندے کھا جائیں لیکن اگر حیوان کی موت واقع ہونے سے قبل اسے صحیح طور پر ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہوگا ⑩ وہ حیوان جو نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا جائے نواصح التنبیٰ میں ابن جریر سے منقول ہے کہ کعبہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ پتھر نصب تھے اور مشرکین کہہ کا دستور تھا کہ ان میں سے ایک پتھر کے سامنے حیوان کو ذبح کر کے اس پتھر پر اسی کا خون مل دیتے تھے اور گوشت کو اسی پتھر پر خشک کرتے تھے اور اسے باعث برکت سمجھتے تھے۔ جب اسلام کا دور آیا تو مسلمانوں نے حضرت راثماث سے درخواست کی کہ ہمیں اجازت ہو تو حیوان کو ذبح کر کے کعبہ کی دیواروں پر اس کا خون مل دیں حضور نے غاموش ہو گئے پس آیت اتری۔ لَنْ یَسَّالَ اللّٰهُ بِہِمْ کہ ان قربانیوں کے خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے بلکہ وہاں تک رسائی تمہارے تقویٰ کے لئے ہی ہے ⑪ تفسیر برہان میں امام رضا علیہ السلام سے ایک طویل روایت کے ذیل میں مروی ہے کہ زبان جاہلیت کا دستور ہے کہ دس آدمی مل کر ایک اونٹ خرید لیتے تھے اور ان کے پاس جوئے کے دس تیر تھے جن میں سے سات تیر سعد اور تین تیر نحس شمار کئے جاتے تھے۔ وہ سات تیر جو سعد تھے ان کے نام یہ تھے۔ قد۔ توام۔ نانس۔ جلس۔ مسبل۔ معلی۔ رقیب اور تین نحس تیروں کے نام یہ تھے۔ سیخ۔ مینج۔ دغد۔ پس ایک امین کے ذریعہ سے یہ دس تیر ان دس حصہ داروں میں تقسیم ہوتے تھے اور جن تین آدمیوں کے نام تین نحس تیر نکلتے تھے پورے اونٹ کی قیمت انہیں کو ادا کرنی پڑتی تھی اور اونٹ کا گوشت باقی سات حصہ داروں پر تقسیم ہوتا تھا۔ جن کے نام سعد تیر نکلتے تھے اور یہ جوئے کی ایک قسم تھی۔

خداوند کریم اس طریق پر حاصل کردہ گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ تفسیر برہان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ جو کسی لوگ ذبح شدہ جانور نہیں کھاتے تھے بلکہ جب گوشت کھانے کو دل چاہتا تھا تو ایک حیوان کو پکڑ کر اس کا گلہ دبا دیتے تھے یا اسے باندھ کر پتھروں اور لائیوں سے مارتے تھے یا اس کی آنکھیں باندھ کر کسی بلند مقام سے اس کو گراتے تھے اور ان طریقوں سے جب حیوان مر جاتا تھا تو اس کا گوشت کھاتے تھے۔ نیز یہ طریقہ بھی تھا کہ دو حیوانوں کو لڑا دیتے تھے جب ان میں سے کمزور حیوان مر جاتا تھا تو اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اسی طرح درندوں کا قتل شدہ حیوان بھی کھایا کرتے تھے اور ان سب صورتوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ یعنی جو کسی لوگ اپنے آتش کدوں کے لئے ذبح کرتے تھے اور قریش جو درختوں اور پتھروں کے پجاری تھے وہ ان کے لئے ذبح کرتے تھے پس خدا نے اس قسم کے ذبائح کو حرام قرار دیا۔ الحدیث۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے اَلَا مَا ذَكَّيْتُمْ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس استثناء سے پہلے جو چیزیں مذکور ہوئی۔ اگر ان میں زندگی موجود ہو مثلاً آنکھ یا پاؤں یا دم حرکت کر رہے ہوں۔ پس تکبیر پڑھ کے صحیح طور پر اسے ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال ہے۔ بشرطیکہ ذبح ہونے سے پہلے مر نہ چکا ہو اور اسی طرح اگر صحیح حیوان کو ذبح کیا جائے پھر کوئی صدمہ اسے پہنچے یا اونچی جگہ سے گرے تو وہ حرام نہ ہوگا۔

چونکہ عام اذہان اشعار کی کم ولعت کے متلاشی ہوتے ہیں اس لئے یہاں ایک عقلی معیار بیان کیا جاتا ہے تاکہ کلیہ حرام و حلال کا معلوم ہو جائے لوامع التشریع

حلیت و حرمت کا معیار

میں فخر الدین رازی سے منقول ہے کہ غذا چونکہ غذا کھانے والے کے مزاج و جوہر کی جزو بنتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ کھانے والے کے اخلاق و صفات میں غذا کی جنس کے اخلاق و صفات رد نہ ہوں ہوں اور خنزیر کے مزاج میں چونکہ شہوات کی طرف حد درجہ کی رغبت و میلان ہوتا ہے اس لئے انسان کے لئے اس کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ کیفیت اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے اور بکری ایک سلیم الطبع حیوان ہے اور بدعات سے تقریباً مبرا ہے پس اس کا گوشت حلال کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مزاج بگڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں اور نہ احوال انسانی سے جدا گانہ کسی منجی کیفیت کے زونا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تفسیر برہان میں بروایت عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض صحابہ نے دریافت کیا کہ خدا نے مردہ خون اور سور کا گوشت کیوں حرام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام اس لئے نہیں کیا کہ حرام چیزیں اس کو محبوب تھیں پس انسانوں کی زرد سے انہیں بچالیا اور حلال چیزیں غیر محبوب تھیں پس ان کو انسانوں کی خوراک بنا دیا۔ بات یہ ہے کہ خدا نے مخلوق کو زیور وجود سے آراستہ کیا تو وہ خود ہی جانتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ان کے ابدان کے لئے ضروری اور فائدہ مند ہے لہذا اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں کو ان کیلئے مباح و حلال قرار دے دیا۔ اور وہ خود ہی جانتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ان کے لئے مضر اور نقصان دہ ہے۔ لہذا وہ

چیزیں ان کے لئے حرام قرار دیں۔ ان بعض اضطراری حالتوں میں اس حرام میں سے صرف اسی قدر اجازت دی کہ جان بچ سکے۔ مردار کو اس لئے حرام کیا ہے کہ مردار کھانے سے جسم کمزور۔ بدن لاغر، قوت ختم اور نسل منقطع ہو جاتی ہے اور مردار کھانے والے کی موت اچانک ہی واقع ہوگی اور خون کو اس لئے حرام کیا ہے کہ یہ سخت دلی اور بے رحمی کا موجب ہوتا ہے۔ خون خوار انسان سے عین متوقع ہے کہ کسی وقت وہ اپنے بچوں یا والدین یا کسی رشتہ دار یا مخلص دوست کو قتل کر دے۔ حرمت خنزیر اس لئے ہے کہ خداوند کریم نے کئی قوموں کو کئی شکلوں میں مسخ کیا مثلاً سور، بندر اور ریچھ یا دوسری مسخ شدہ چیزیں پس اسی قسم کی چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا تاکہ ان سے نفع مند ہو کر ان کے عذاب کو حقیر نہ سمجھ لے اور شراب کو حرام کیا کیونکہ یہ عقل کو فاسد کرتا ہے اور فرمایا کہ شراب خود مثل بت پرست کے ہے اور یہ ارتقا میں بے رونقی اور بے مروتی کا موجب ہوتا ہے اور انسان کو خوریزی اور زنا کاری کی دعوت دیتا ہے اور شراب خوار سے بعید نہیں کہ وہ حالت نشہ اور عالم بے شعوری میں اپنی ماں بہن سے زنا کا مرتکب ہو جائے اور شراب اپنے اپنے والے کو ہر قسم کی برائی کی دعوت دیتا ہے۔

اقول۔ ہر معصوم نے بطور مثال کے یہ اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ہر کیفیت خداوند کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی حرمت میں مصلحت ہے خواہ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھیں اور جن چیزوں کو اس نے حلال قرار دیا ہے اس کی حلیت میں مضرت ہے اور ہماری عقول کا بعض چیزوں کے مصالح و مفاسد تک رسائی حاصل نہ کر سکتا اس امر کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اس میں مصلحت ہی نہیں ہے۔

حلال حیوان کا مردہ کیوں حرام ہے اب رہا یہ سوال کہ یہ حلال جانور خود بخود مر جائیں تو حرام اور انسان خود ان کو ذبح کرے اور مر جائیں تو حلال یعنی خدا مارے تو حرام اور بندہ مارے تو حلال تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ ذبح کرنے میں چند شرطیں ہیں ۱۔ ذبح کرنے والا مسلمان عاقل ہو ۲۔ ذبح کرنے والا اور مذبح جانور قبلہ رخ ہوں ۳۔ مقام مخصوص سے ذبح کرے یعنی باقی حیوانوں کی چار رگیں کاٹے اور اونٹ کو مخصوص طریقہ سے بخر کرے ۴۔ بوقت ذبح خدا کا نام لے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط عمداً ترک ہوگی تو ذبح شدہ جانور پھر بھی حرام ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ جس طرح اپنی موت مرنے سے جانور مردار اور حرام ہو جاتا ہے۔ شرائط مذکور کے بغیر انسان کے ہاتھوں مر جانے والا جانور بھی مردار اور حرام ہو جایا کرتا ہے لہذا خدا کی ماری ہوئی اور بندے کی ماری ہوئی کے درمیان فرق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر حلال کے استعمال کے لئے بعض شرائط اسی کی اپنی مثال سے ہوا کرتی ہیں اور ان شرائط کے بغیر وہ حلال اگرچہ حلال کہلاتا ہے لیکن استعمال حرام ہو جاتا ہے۔ مثلاً مرد و عورتوں پر حلال لیکن کیا ہر مرد و عورت ایک دوسرے پر حلال ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں بلکہ بعض شرائط کا وجود ضروری ہے جن کے ماتحت مرد و عورت ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں اور پھر حلال ہونے کے بعد ایک دوسرے کے استعمال کی اجازت

اس وقت ہوا کرتی ہے جب طریق خاص سے صیغہ ایجاب و قبول جاری ہو اور میاں بیوی بن جائیں۔ بلکہ میاں بیوی بننے کے بعد بھی بعض اوقات مرد پر عورت کا مخصوص استعمال ناجائز ہو جاتا ہے جب کہ وہ حالت حیض یا نفاس میں ہو۔ نیز عورت کا استعمال عمومی طور پر بھی درست نہیں بلکہ فسق اَعْلَمُ حَوَثٌ نَكَدٌ کے مفہوم کے مطابق عورت کی مقاربت، اسی مقام سے کی جائے جو کھیتی کا مقام ہے۔ اسی بناء پر دوسرے عورت کی وطنی کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ خلاف فطرت ہے اور تفسیر نذر کی تیسری جلد میں اسی فقرہ کی لفظی تشریح میں بھی ہم نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ خدا ہے اور جسے خدا پسند نہ کرے وہ خلاف صلت ہی ہوا کرتا ہے جس کا ارتکاب مبغوض و مذموم ہوا کرتا ہے اور ہر وہ فعل جو مبغوض خدا ہو مومن کی شان سے بعید ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے اسی طرح گندم کھانا حلال ہے لیکن کیا جہاں اور جس مقام پر گندم دیکھے وہی اس پر حلال ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ اس کے لئے بھی شرائط ہیں اسی طرح کپڑا پہننا جائز ہے اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جہاں بھی کوئی کپڑا دیکھے اٹھا کر پہن لے بلکہ اس کا پہننا بھی شرائط کے بعد صحیح ہو گا پس کوئی دنیا کا حلال ایسا نہیں جس کے استعمال کے لئے شرائط نہ ہوں تو اس مقام پر خداوند کریم نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے ان کے استعمال کے لئے بھی شرائط ہیں۔

شرط اول :- ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ چونکہ یہ ایک عقلی قاعدہ ہے کہ کسی ظاہری سلطنت میں کوئی عہدہ دار اس وقت تک عہدہ دار رہ سکتا ہے جب تک اپنے سے مافوق یعنی افسر اعلیٰ کا احترام اس کے دل میں ہو یعنی وہ اپنے ماتحت پر اس وقت تک حاکم رہ سکتا ہے۔ جب تک مافوق کی حکومت کو تسلیم کرتا رہے اور کسی کا مافوق کی حکومتی تسلیم کئے بغیر اپنے عہدہ پر برقرار رہنا اور ماتحت پر حکومت کرنا ناممکن ہے حکومت الہیہ میں بعینہ یہی عقلی قانون رائج ہے کہ نظام حکومت خداوندی میں بنی نوع انسان کو تمام باقی مخلوقات پر افسر و حاکم بنایا گیا ہے۔ اور انبیاء و ائمہ کو عام انسانوں پر حق حکومت عنایت کیا گیا ہے پس انسان اپنے سے ماتحت مخلوق پر اس وقت حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے جب اپنے سے مافوق کی اطاعت کرتا ہو اگر اپنے مافوق یعنی خدا اور اس کے انبیاء کا انکاری ہو تو اسے قانون عقل کے لحاظ سے قطعاً اپنی ماتحت مخلوق سے غلامی و نوکری لینے کا حق حاصل نہیں پس اس کا زمین پر چلنا حرام، بیٹھنا حرام، سونا حرام اسی طرح کھانا پینا حرام بلکہ کائنات عالم میں اس کے جملہ تصرفات ناجائز اور حرام ہوں گے۔ اگر نظام عالم کی باگ ڈور خدائی عہدہ داروں کے ہاتھ میں ہو تو ایسے لوگوں کو صفحہ دنیا سے مٹا دیا جائے۔ جیسے قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے کہ مشرکین کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ پس جب اسلام لائے بغیر ان کا روئے زمین پر چلنا پھرنا خدا کو گوارا نہیں۔ تو ان کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کی رگ حیات کاٹ دیں جو اسی کا دیا ہوا رزق کھاتی ہے اور اسی کی خلق کردہ زمین پر بود و باش رکھتی ہے اور خداوند کریم نے قرآن مجید میں نا خدا شناس انسانوں کو چوپاؤں کی مثل یا ان سے بھی بدتر کہا ہے تو جو خود چوپاؤں کی مثل یا ان سے بھی پست مرتبہ رکھتے ہوں وہ اپنے جیسے یا اپنے سے بہتر

یعنی چوپایوں کی رگ حیات کاٹنے اور ان کے ذبح کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ بلکہ وہ تو خود مثل چوپایوں کے انسانوں کے غلام اور مملوک بننے کے قابل ہیں اور ان کے جملہ اموال بھی ان انسانوں کے لئے ہونے چاہئیں جو اپنے سے بالا خدا اور انبیاء کو افسردہ حاکم تسلیم کر کے ان کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ اسی بنا پر جہاد کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ پس خدا کے نزدیک نہ گناہ کے قتل کی باز پرس ہوگی نہ ان کے غلامی میں لئے جانے کی باز پرس ہوگی اور ان کے جمیع اموال پر مسلمانوں کو حق تصرف موصول ہے جسے غنیمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پس ذبح ہونے کی پہلی شرط اسلام ہونا واضح ہو گیا۔

دوسری شرط ہے کہ خدا کے نام سے ذبح کرے۔ وہ انسان جو خدا و رسول کی اطاعت کے بعد باقی مخلوقات عالم پر حق حکومت رکھتا ہے۔ اس کے لئے یہ تو جائز ہے کہ خدا کی جانب سے حلال کردہ حیوانات کو ذبح کر کے کھائے کیونکہ اس کو بجا طور پر اپنے ماتحت پر حق حکومت حاصل ہے حتیٰ کہ وہ اپنے ماتحت ذی روح جانوروں کو حتیٰ زندگی سے بھی محروم کر سکتا ہے اگر اس میں اس کو ذاتی فائدہ حاصل ہو سکتا ہو یا کوئی ضرر و فحش ہو سکتا ہو اور سال جانوروں کا ذبح یا غنوی جانوروں کا قتل اسی بنا پر ہے۔ تو جب انسان کھانے کے لئے کسی حلال گوشت جانور کی گردن پر پھیری پھیرنا چاہتا ہے تو ممکن تھا کہ دل میں تکبر اور اپنی برتری کا خیال پیدا ہوا کہ میں چونکہ بڑا ہوں اور یہ جانور کمزور ہے اسی لئے اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ پس اس موقع پر خدا کا نام اور اس کی کبریائی و عظمت کا ذکر ضروری کر دیا گیا تاکہ انسان یہ محسوس کرے کہ میں بذات خود ان پر کسی ذلت کا حقدار نہیں ہوں بلکہ اپنے مافوق کی غلامی نے مجھے اس اہل قرار دیا ہے کہ اپنے ماتحت پر حکومت کروں اور ان ماتحت حیوانات کے رشتہ رسیات کا منقطع کرنا بھی اپنی طاقت و تشدد کے بل بوتہ پر نہیں بلکہ اسی بادشاہ کے اذن کی بناء پر ہے جو جسم و جان کا مالک اور بدن و روح کا خالق ہے۔

تیسری شرط ذابح و مذبح کا قبلہ رخ ہونا۔ یہ بھی اظہارِ عبادت کے لئے ہے۔ چونکہ خداوند کریم نے انسان کی اشرف عبادت نماز کے لئے کعبہ کو قبلہ قرار دیا ہے۔ پس اس اہم مقام پر جب کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کو حتیٰ زندگی سے محروم کر رہی ہے۔ دونوں کے قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا کہ غائب کے دل میں نقشِ عبادت ثابت رہے اور اسے اپنا غلبہ و طاقت تکبر و درعوت کی دعوت نہ دے بلکہ ذبح کرنے والا سمجھے کہ اس حیوان کے ذبح کرنے میں میں اپنے مالک اور اس حیوان کے مالک کے عطا کردہ اختیارات کو ہی استعمال کر رہا ہوں اور اسی کو ہی معبود حقیقی مانتا ہوں اور میرا یہ اختیار بھی اس کی ذات کا ایک انعام خاص ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ مذبح حیوان کے چار رگیں کاٹی جائیں اور اونٹ کو مخصوص طریقہ سے نحر کیا جائے ان سے مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو مذبح حیوان کو زیادہ تکلیف نہ ہو بلکہ جلدی مر جائے اور دوسرے اس کے جسم سے زیادہ سے زیادہ خون نکل جائے۔ کیونکہ خون کا کھانا حرام ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اونٹ کو نحر کرنے سے اور حیوان کو مخصوص طریقہ پر ذبح کرنے سے ان کی موت نہایت سہولت سے واقع ہوتی ہے اور پورے

جسم کا خون بھی اسی طریقہ سے زیادہ مقدار میں خارج ہو سکتا ہے

حلال و طاهر اور حرام و نجس میں فرق

ہمارے عوام میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حلال اور طاهر کو ایک سمجھتے ہیں اگر کسی شے کے متعلق کہا جائے کہ وہ پاک و طاهر ہے تو وہ اس کا معنی حلال و طیب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حرام و نجس میں بھی فرق نہیں کرتے اگر کسی شے کے متعلق کہا جائے کہ وہ حرام ہے تو وہ اسے نجس بھی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز طاهر بھی ہو اور حرام بھی ہو گویا طاهر کے لئے حلال ہو ضروری نہیں اور حرام کے لئے نجس ہو لازمی نہیں لیکن دوسری طرف یہ ضروری ہے کہ جو چیز حلال ہوگی وہ طاهر ضرور ہوگی اور جو نجس ہوگی وہ حرام ضرور ہوگی۔ پس طاهر حلال سے عام ہے اور حرام نجس سے عام ہے۔ پس جن چیزوں کو نجس قرار دیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان کے چھونے تک سے گریز کرے اور کسی وقت نہ ان کو قریب آنے دے اور نہ خود ان کے قریب جائے۔ یعنی پورے طور پر ان سے اظہار نفرت کرے لیکن اس کمال نفرت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق سب سے بڑی وجہ تو یہی بتلائی جائے گی کہ چونکہ حکم شریعت ہے پس وہ نجس اور واجب الاجتناب ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو ہر نجس چیز میں بعض مفاسد ایسے ہیں جن کی بدولت وہ انتہائی متنفر کے مندرجہ میں مثلاً فضلات انسانیہ میں قذارت و کراہت کے علاوہ بعض ایسے مواد روئیدہ یا جراثیم نوزید موجود ہونے کا امکان ہوتا ہے جو صحت انسانی پر بُرے طریقہ سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح خون نیز مادہ منویہ کی قذارت بھی ظاہر ہے کہ طبیعت انسانی خود بخود اس سے متنفر ہوتی ہے۔ کتے میں صفت درنگی ہے اور ابو دزد ہونے کے پرکار اس کو انسانوں سے بہت قرب حاصل ہے اس کو حرام کیا گیا تاکہ اس کے گوشت کھانے سے درنگی کی صفت انسانوں میں نہ پیدا ہو جائے اور سور کو حرام کیا گیا تاکہ اس کی شہوت پرستی کی صفت انسانوں میں نہ آجائے اور چونکہ یہ دونو جانور انسانوں کے زیادہ سے زیادہ قریب تھے اس لئے ان کو نجس بھی قرار دیا گیا تاکہ انسانوں کو ان سے پوری نفرت ہو جائے اور کبھی ان کے گوشت کھانے کا تصور بھی نہ کر سکیں اور شراب بھی اسی لئے نجس قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے پوری طرح متنفر ہو کر کبھی اس کے پینے کی جرأت نہ کرے اور عقل جیسی انمول نعمت سے ایک لمحہ تک کے لئے بھی محروم نہ ہو و علیٰ ہذا القیاس۔ کافر و مشرک کو نجس قرار دیا گیا تاکہ اس سے اجتناب کر کے اس کے عقیدہ فاسد کی نجس چھینڑوں سے بچا رہے۔ جسم حیوانی جو روح کی وجہ سے ایک اعلیٰ درجہ پر کمال نوعی کا حامل ہوتا ہے اور بذات خود وہ مختلف اسزجہ جوئیدہ اور مواد و اخلاط مستفادہ کا مجموعہ مرکب ہوتا ہے۔ روح کے خروج کی وجہ سے جب اس کے اجزاء مضرہ کو کنٹرول کرنے والے اجزاء مصلحہ کا عمل باطل ہو جاتا ہے بلکہ صلاحیت کا پہلو قطعاً مضمحل ہو جاتا ہے تو فسادِ اجزاء بلا متقابلہ معرضِ ظہور میں آنے لگتے ہیں اور اپنی پوری طاقت اختیار کر لینے کے بعد حدود و جسم کو بھانڈ کر فضا میں منتشر ہونے لگتے ہیں۔ جن کے اثرات مہلک و باءِ ہمہ گیر کا پیش خیمہ بنتے ہیں اسی بناء پر عقلائے زمانہ

نے مُردہ حیوانوں کے اثرات فاسدہ کے انتشار سے بچنے کے لئے بعض اوقات ان کے جلا دینے کو ضروری قرار دیا ہے اور بعض اوقات ان کو دریا برد یا زمین میں دفن کرنے کا پہلا اختیار کیا ہے۔ چنانچہ مُردہ انسانی کے متعلق بھی یہی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں اور اسلام نے انسانی وقار کے پیش نظر اس کو دفن کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے اور مُردہ کو نجس قرار دینے کی بھی غالباً یہی مصلحت ہے کہ انسان اس سے تنفر کرے اور اس کے بعد اس کے حلال ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عالم وجود میں چونکہ انسان کو تاج کرامت و وقار عطا ہوا ہے اور انسان کے مُردہ سے تنفر اس کے وقار کے منافی تھا اس لئے موت واقع ہونے کے بعد سرد رو کا فوراً و خالص پانی سے اس کو تین غسل دینے کا حکم دیا تاکہ فوری طور پر اس سے اُمبرنے والے مواد موزیہ کا سدباب ہو جائے اور جراثیم مہلکہ کے معرض ظہور میں آنے کا انداد بڑھنے پس قبل غسل مَس کرنے والے پر غسل کرنا واجب کر دیا گیا تاکہ توہمات فاسدہ اور خیالات و ہمیہ آگے نہ بڑھیں اور میت کو فوراً دفن کر دینے کا حکم دیا گیا تاکہ جسم میت کے فاسد اثرات کو پھیلنے کا زیادہ موقع نہ ملے۔

حیوان مذبح کی طہارت

چونکہ ذبح کرنے کے لئے ایسے مقامات تجویز کئے گئے ہیں جن کی بدولت حیوان کے پورے جسم سے خون خارج ہو جاتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے مواد فاسدہ کا بھی اخراج ہو جاتا ہے اور یہ صورت خود مرنے والے حیوان میں نہیں آسکتی۔ اور اللہ کا نام لے کر چونکہ خدا کی حاکمیت اور ملکیت کے زیر اثر اس کے رشتہ حیات کو ختم کر دیا جاتا ہے اور قبلہ رُخ ہو کر ہر دو ذابح و مذبح کی غلامی کا ضمنی اعتراف بھی ہوتا ہے تو گویا اس حیوان کی موت اپنے سے اعلیٰ و برتر کے مفاد و خوشنودی کی خاطر واقع ہوتی ہے۔ گویا وہ اپنے حاکم کی خوشنودی کی خاطر فدیہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کو معنوی طور پر یہ شرف عطا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو پاک و طاہر اور حلال و طیب قرار دیا گیا اور یہ مقام اپنی موت مرنے والے جانور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور غالباً انسان کی عام موت اور شہادت کی موت میں بھی یہی فرق نمایاں طور پر موجود ہے کہ اپنی موت مرنے والا انسان نجس ہوتا ہے اور طہارت کے لئے محتاج غسل ہوا کرتا ہے لیکن شہید ہو کر مرنے والا انسان چونکہ اپنی جان کو اپنے مافوق یعنی خدا کی رضامندی کے لئے قربان کرتا ہے۔ پس اس کو یہ معنوی شرف عطا ہوتا ہے کہ اس کا میت پاک و طاہر ہوتا ہے اور اس کو غسل کا محتاج نہیں قرار دیا جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ جو حیوان حلال ہے وہ پاک بھی ہے لیکن اپنی موت چونکہ اس کے جسم کو نجس بنا دیتی ہے۔ لہذا اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے اور اگر ذبح کیا جائے شرائط کے ساتھ تو اس کو مرت نجس نہیں کر سکتی بلکہ پاک و طاہر ہی رہتا ہے تو حلال بھی ہے اور طاہر بھی ہے لہذا اس کا کھانا جائز ہے اس بحث کا میں نے کسی کتاب سے استفادہ نہیں کیا بلکہ عین موقع پر ذہن پر مطالب کا درود ہوا۔ پس زبان قلم سے نکلتے گئے اور صفحہ کاغذ پر ثبت ہو گئے۔ واللہ اعلم بالحقائق۔

الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

آج (بروز غدیر) مالوس ہونگے وہ جو کافر ہیں تمہارے دین اسلام کے ساتھ (ماتے) سے پس ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو

الْيَوْمَ اكْبَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لئے تمہارا دین (ساتھ اعلان ولایت علی کے) اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ

اور راضی ہوا میں تمہارے لئے اسلام پر دین کے لحاظ سے (کہ یہ تمام دینوں سے افضل ہے) پس جو مضطر ہو حالت

غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

سختی دکر سنگی میں کہ نہ نال ہو گناہ کے لئے تو تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے

آیت اقبال دین

الْيَوْمَ يَسِّرُ: یہ آیت مجیدہ میں ربط الفاظ اور تسلسل معنی کا تقاضا تو یہ تھا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ بِغَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ مِّنْ دِينِكَ يَسِّرُ لَكَ دِينَكَ وَرَضِيتُ لَكَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

عزیزان ہوتا کیوں کہ اس سے پہلے ہی بیان ہوا ہے کہ تمہارے اوپر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اللہ کے نام کے بغیر ذبح شدہ، مخنقہ، موقوفہ، متروکہ، غلطیہ، درندوں کی پھاڑی ہوئی جس کا ترکیب نہ ہو سکا۔ بتوں کے لئے ذبح کی ہوئی اور جوئے کے ذریعہ حاصل شدہ کُل گیارہ چیزیں حرام ہیں اور ان کا کھانا فسق ہے اب یہاں اس استثناء کا مقام تھا کہ البتہ جو شخص حالت گرگی اور سختی میں مجبور و مضطر ہو کر بلا رغبت گناہ ان چیزوں میں سے اس قدر کھالے کہ اس کی جان بچ جائے تو خداوند کریم اس کے اس اضطراری فعل کو بخشنے گا کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور غفور رحیم کی لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں جس حرام کو استعمال کیا گیا ہے۔ وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ یعنی مجبوری حرام کو حلال نہیں کر دیا کرتی بلکہ حرام تو حرام ہی رہتا ہے البتہ خدا کی مغفرت و رحمت کے تقاضے سے اس کی سزا نہ ہوگی۔ اب اس حکم کے بیان ہو جانے کے بعد دوسری بات کا آغاز ہوتا ہے کہ الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا دِينَكُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

یعنی گناہ لوگ جو تمہارے دین اسلام کے مٹانے کے درپے تھے اور وہ اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اب وہ اس سے مالوس ہو چکے ہیں۔ لہذا اب ان کی مکاریوں اور فتنہ بازیوں سے خوف نہ کرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ الخ۔ اگر طرح ہوتا تو اسلوب بیان اور نظم مطالب میں کوئی سکتہ نہ آتا۔ جو دشمنان اسلام کی نکتہ چینی کا بڑا حربہ ہے۔

لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینے کے بعد کہ اس قسم کا قرآنی آیات میں تقدیم و تاخر حضرت جامع قرآن کی قرآنی

مطالب سے بے بہرگی کا نتیجہ ہے ورنہ خود قرآن اس قسم کی لغزشوں سے پاک و منترہ ہے تو پھر کوئی اشکال منہیں رہتا۔ چونکہ آیت مجیدہ کے یہ الفاظ **اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ**، حضرت علی کے اعلان خلافت اور بیعت غدیر کے بعد نازل ہوئے۔ جن کا شان نزول کے لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ آج یعنی ولایت علی بن ابی طالب کے بعد ہی تمہارا دین کامل ہوا۔ اور تم پر نعمت تمام ہوئی اور میں نے تمہارے لئے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ تو موجودہ برسرِ اقتدار طبقہ کو کیسے گوارا ہوتا کہ قرآن مجید کے جمع و تالیف کے وقت ان الفاظ کو اپنا اصلی مقام دیا جائے جو آنے والی نسلوں کے لئے سابقہ خلافتوں کے عدم ہوا کا باگ و بن اعلان کرنے والے ہوں پس ان الفاظ کو ایسے مقام پر گھسیڑ دیا گیا جس سے الفاظ قطعاً بے ربط اور بے لگاؤ ہیں۔ معمولی پڑھا لکھا انسان بھی جب آیت مجیدہ کے ترجمہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو حیرت انگیز تعجب لاحق ہوتا ہے کہ کجا کلام خالق اور کجا یہ بے ربطی؟ ہاں ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے نظم و ضبط پر انگشت نمائی ہو تو بے شک ہو لیکن اور سابقہ کی دھاندلی کی تلقین کہیں نہ کھٹنے پائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر دانستہ طور پر یہ اقدام کیا گیا ہو ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ نادانستہ طور پر ایسا ہوا تو یہ جامع قرآن کی قرآن نافہی اور لاعلمی کا بدترین مظاہرہ ہے۔ جو مسند خلافت پر جلوہ گر ہونے کے قطعاً منافی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حسب ترتیب قرآن کو جمع کیا تھا لیکن بارگاہ خلافت میں اس کو مقبولیت حاصل نہ ہوئی اور غالباً یہی وجہ تھی کہ اس میں مطالب قرآنیہ کا جوڑ توڑ تو تھا نہیں بلکہ حقائق کی تصویر کشی اپنے فعل و موقع کی موافقت سے تھی اور اس کا تمام مسلمانوں میں رواج موجودہ اقتدار کے لئے چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے زید بن ثابت کی خدمات حاصل کر لی گئیں اور حضرت علی سے استفادہ نہ کیا گیا حالانکہ تمام مسلمانوں کو معلوم تھا اور جناب رسالتؐ بار ہا فرما چکے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور ابن عباس کی تصریح موجود ہے کہ میرا اور تمام صحابہ رسول کا علم علی کے علم کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ سات سمندر دہ کے مقابلہ میں پانی کا ایک قطرہ۔ نیز حدیث ثعلین جو متواتر ہے تمام صحابہ اس کو خوب جانتے تھے۔ **اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا**۔ سب نے اپنے کانوں جناب رسالتؐ سے سنا تھا۔ ہم مقدمہ تفسیر میں ان مطالب کو زیادہ وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ اب حیرت ہوتی ہے کہ جب علی جیسی قرآن دان شخصیت موجود ہو تو پھر جمع قرآن کے لئے زید بن ثابت اور چند دیگر آدمیوں کی کونسل بلانے کی کیا ضرورت تھی اور اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کم از کم حضرت علی کو بھی اس میں شریک کر لیا جاتا اور یہ بھی نہیں تو کم از کم اس بارہ میں حضرت علی سے کچھ استفادہ یا مشورہ بھی لے لیا ہوتا۔ لیکن باوجود اس یقین کے کہ علی ہی سب صحابہ سے زیادہ ماہر قرآن ہیں ان کو نظر انداز کر کے بعض غیر معروف لوگوں سے یہ خدمت لینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیت بخیر نہ تھی۔ بلکہ دال میں کالا کالا ضرور تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں اپنے جمع شدہ قرآن کو کیوں نہ رواج دیا تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت علی کے مختصر سے دور خلافت کو فضاء زمانہ کے مکدر میں اس طرح الجھا دیا گیا کہ ایک پل و لمحہ کے لئے بھی خارجہ مشکلات سے رہائی نہ مل سکی اور یہ سب سابقہ حکومتوں کی پاشنی

لینے والے بعض اقدار کے پیاسے حضرات کا دائم منصوبہ تھا۔ جس سے حضرت علیؑ کو نبرد آزما ہونا پڑا۔ سب سے پہلے جنگ جمل کی ایک حرم رسولؐ نے ابتداء کر دی بہانہ تھا خونِ خلیفہ ثالث کا انتقام۔ اعزازہ فرمائیے قتل کرنے والے مصری یا بعض صحابہ رسولؐ کی اولاد جو مدینہ میں تھی اور انتقامی کاروائی بصرہ والوں سے ہو رہی ہے اور حرم رسولؐ کو معلوم تھا کہ خلیفہ کے خون میں حضرت علیؑ کا ہاتھ نہیں اور جن جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ انہیں خوب جانتی تھیں لیکن مقصد تھا صرف حضرت علیؑ کو اٹھانا اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنا۔ جب ان کو اس مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو امیر شام نے علم بنادت بلند کر دیا کہ میں خلیفہ ثالث کے خون کا انتقام لوں گا مگر کیف یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت علیؑ کی ذات اس سے ممتاز ہے لیکن مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی ہنگامہ آرائیوں سے حضرت علیؑ کو نظام اسلام کی تردید کا موقع نہ دیا جائے۔ ورنہ لوگ سابقہ حکومتوں کے متعلق بدگمان ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو شدہ قرآن بھی تردید نہ پاسکا۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ دیکھ چکے تھے کہ جناب رسالتؐ کے بعد سے اقتدار کے ہاتھ اپنی من مانی چیزوں کو تعلیمات اسلامیہ میں بلاجھجک داخل کر رہے ہیں اور اپنی طبیعت کی ناپسندیدہ چیزوں کو اسلامی تعلیمات سے خارج کر رہے ہیں اور جب اسلامی تعلیمات تحریف و تصحیف کا شکار ہو چکی ہیں تو اس فضا میں اگر اپنا جمع شدہ قرآن نافذ کر دیا جائے تو یقیناً حزب مخالف اس کے مقابلہ میں خلیفہ ثالث کے جمع شدہ قرآن کو ہی اپنائے گا اور آج ہی سے دو قرآن ہو جائیں گے اور پھر صاحبانِ اقتدار کو ایک بہانہ ہاتھ آجائے گا اور وہ اس قرآن میں موقعہ دخل کے لحاظ سے رد و بدل کی کوشش کرتے رہیں گے پھر قرآن کی حیثیت یقیناً کتب سماویہ سابقہ کی سی رہ جائے گی۔ اسی بناء پر آپ نے قرآن کے متعلق صرف اتنا فرما دیا کہ یہی قرآن بودفتیق کے درمیان موجود ہے کتاب خدا ہے اور اپنا جمع شدہ قرآن پیش نہ کیا تاکہ کتاب اللہ کا وقار ختم نہ ہو جائے اور اسلامی تعلیمات کا اصلی اثر تحریف و تصحیف کا کھلو نہ بن جائے

امام ابوسعید خدری رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت رافضیوں کے قول کو باطل کرتی ہے۔ کیوں کہ خدا فرماتا ہے۔ کہ

فخر الدین رازی کی منطق

الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِدَاعِلِيْ الْعِلْمِ وَالْحَقِّ الَّذِيَّ فِيْ رُءُوْسِهِمْ وَلَٰكِنْ لَّمَّا رَاَهُمْ مُّسْتَضَلُّوْنَ فَصَبْرًا عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰٓ اَعْيُنِنَا ۚ وَنَرْوٰهُمْ فِيْ عَذَابٍ مُّقْتَدِرٍ

یعنی کافر لوگ اب دین اسلام میں رجعت اندازی اور فتنہ انگیزی سے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ دین اسلام اس قدر مضبوط و مستحکم ہو گیا ہے کہ اس کی تخریب اب ہمارے بس کا وردگ نہیں اور شیعہ کہتے ہیں حضرت علیؑ کی امامت و خلافت خدا و رسولؐ کی طرف سے منصوص تھی۔ ایک طرف خدا فرماتا ہے کہ کافر لوگ اسلام میں تخریبی کارروائیوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان سے کسی کا خطرہ نہ کرو۔ اور دوسری طرف شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی امامت منصوص تھی اور اسلام میں تخریبی کارروائی کی گئی اور حضرت علیؑ کو پیچھے ہٹایا گیا پس آیت مجیدہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت علیؑ کی امامت قطعاً منصوص نہیں تھی ورنہ اس میں تخریبی کارروائی نہ کی جاسکتی کیونکہ ان کی مایوسی کی خدا خود شہادت دیتا ہے۔

جواب: حضرت علیؑ کی امامت و خلافت پر لاکھ پردہ ڈالا جائے۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اسے باطل کی کوششیں اور سازشیں کبھی معرضِ خفا میں نہیں لاسکتیں۔ رازی بچارے نے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ شَأنِ نَزْوٰی کو چھپانے کے لئے پیش بندی کے طور پر شیعوں پر ایک اعتراض کر دیا کہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ شَأنِ نَزْوٰی سے چپکے چپکے جان بھڑا کر آگے نکل جاؤ پس قارئین کے سامنے ایک معتمد رکھ دیا اور اپنا علیؑ مظاہرہ کرتے ہوئے آگے کو سرگ گئے بے شک بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ فرمایا اور بڑی صفائی کے ساتھ عناداً و حملاً منطقی طرزِ عمل سے ایک ترویج کا اخبار اڑا کر حق و حقیقت کی طرف سے نظریں پھیرنے کی کوشش کی اور غلط بیان کو علیؑ لبادہ اڑھا کر حق پرستی کا متعصبانہ فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنے ہم نواؤں سے خراج داد و تحسین بھی پایا۔ لیکن سورج پر گرد اڑانے سے سورج کو کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔ وہ گرد اپنے منہ پر ہی پڑا کرتی ہے۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ حضورؐ فرمائیے مسئلہ خلافت دین میں داخل ہے یا اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں اگر مسئلہ خلافت دین میں داخل ہے تو حضرت علیؑ کی نہ سہی کیا کسی اور کی خلافت پر نفص وارد ہے! اگر نہیں تو پھر دینِ کامل کیسے ہو گیا۔ جب کہ ایک اہم مسئلہ کو بیان ہی نہیں کیا گیا اور اگر کسی کی خلافت پر نفص ہے تو پیش کیجئے ورنہ حضرت علیؑ کے متعلقہ نفوس متواترہ خصوصاً حدیثِ غدیر جس کے فوراً بعد یہ آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ شَأنِ نَزْوٰی ہوئی اسے تسلیم کیجئے اور اگر یہ مسئلہ دین میں سر سے داخل ہی نہیں تو صحابہ کرام نے جنازہ رسولؐ کو مؤخر کر کے اس کی طرف پہل کیوں کی اور بے دینی کی چیز کو کیوں رواج دیا؟ اور پھر کسی کو خلیفہ نہ ماننے والوں کو آپ رافضی کے لفظ سے کیوں تعبیر فرماتے ہیں؟ نیز یہ خطاب مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ تمہارا دینِ کامل ہو گیا اور تم پر نعمتیں تمام ہوئیں اور کافر لوگ تمہارے دین کے استحکام سے اس قدر مرعوب ہو گئے ہیں کہ اب وہ اُبھر نہیں سکتے بلکہ وہ اپنے مقام پر بالویں ہیں۔ شیعہ یہ کب کہتے ہیں کہ کافر اور مشرک لوگوں نے دین سے نبرد آزمائی کی بلکہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کامل دین عطا کیا گیا اور جن پر نعماتِ الہیہ تمام کی گئیں انہوں نے اپنی ناقدری کا مظاہرہ کیا اور خود انہوں نے ہی دینی عمارت میں رخنہ اندازی کر کے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا اور ارشادِ خداوندی میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اب تمہارا دین اس قدر مضبوط ہے کہ اختیار اس کو کمزور نہیں کر سکتے۔ لہذا ان سے نہ ڈرو لیکن خبردار کہیں تم لوگ خود اس دین کی تخریب کے درپے نہ ہو جانا۔ اس لئے فرمایا اَلَا تَتَحْشَوْنَ عَذَابَ الْکَافِرِینَ سے خطرہ نہ کرو وَاَحْشَوْفِ اور مجھ سے ڈرو یعنی تم خود دین کو بگاڑنے کے درپے نہ ہو جانا۔ اور حضرت کے منصبِ خلافت و امامت پر کفار و مشرکین نے کب دست درازی کی۔ یہ تو سب کچھ انہی لوگوں نے کیا جن کو ارشاد ہو رہا ہے کہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہذا تم میرا لحاظ کرتے ہوئے خود نہ بگاڑ جانا۔

شانِ نزول آیت مجیدہ: بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت بردِ جمعہ عرفات پر حجتہ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ بمقامِ حجتہ نازل ہوئی اور بعضوں نے مقام

حدیثِ غدیر

کراخ انعمیم اس آیت کا محل نزول بتلایا ہے اور ان سب اقوال سے صحیح اور قوی قول یہ ہے کہ یہ آیت بمقام غدیر نازل ہوئی جب آیت مجیدہ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا آتَاكَ کے اتارنے کے بعد پالانوں کے انوکھے منبر پر حضرت رسالت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت و خلافت کا اعلان فرمایا چکے پس اس کے فوراً بعد یہ آیت اتری۔ چنانچہ اسی پر اہلبیت اطہار کا اتفاق ہے اور منصف طبع علمائے اسلام نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ معتبر کتب سیر و تاریخ میں اس کی صراحت موجود ہے اور تفسیر لوائح التنزیل میں کتب معتبرہ سے عبارات بھی نقل کی گئی ہیں حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے۔

① لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ وَهُوَ يَوْمُ ثَمَاتٍ عَشْرَةَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ النَّبِيُّ مَنِ كُنْتُ مُوَلَاةً فَهَذَا أَعْلَى مُوَلَاةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۝

جب غدیر خم کا دن ہوا اور وہ ماہ ذی الحجہ کی ۱۸ تاریخ تھی تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔ پس خدا نے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی آیت نازل فرمائی (تفسیر درمنثور)

② نیز تفسیر درمنثور میں علامہ سیوطی نے حضرت سعید خدری سے اس طرح نقل کیا ہے۔

لَمَّا نَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ فَنَادَى لَهُ بِالْوَلَايَةِ هَبْطَ جَبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ دِينَكُمْ ۝

جب حضرت رسول خداؐ نے حضرت علیؑ کو کھڑکیا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا تو جبریلؑ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ دِينَكُمْ کی آیت لے کر اترے۔

③ تفسیر تعلیمی۔ اسی مطالب اور مناقب منازل شافعی وغیرہ میں سعید خدری سے اس طرح مروی ہے کہ تحقیق حضرت رسالت اکرم نے غدیر خم میں لوگوں کو حضرت علیؑ کی بیعت کی طرف بلایا اور درختوں کے نیچے سے خار و خش کے دور کرنے کے لئے جھاڑو کا حکم دیا پس علیؑ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر استدر بند کیا کہ لوگوں نے حضرت نبی و علیؑ کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھا۔ پھر لوگ ابھی متفرق نہ ہوئے تھے کہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی آیت اتری تو حضورؐ نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دین کامل ہوا نصرت تمام ہوئی اور میری رسالت اور علیؑ کی ولایت پر پیر و دگار راضی ہوا۔ پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔ اے پیر و دگار! تو اس کو دوست رکھ۔ جو اے دوست رکھتا ہے تو اسکی مدد کر، جو اسکی مدد کرے اور تو اسکو چھوڑ دے، جو اسکو چھوڑ دے۔

إِنَّ النَّبِيَّ دَعَا النَّاسَ إِلَى عَلِيٍّ فِي غَدِيرِ خُمٍّ وَأَمَرَهُمَا تَحْتَ الشَّجَرَةِ مِنَ الشُّرْكِ فَقَعَا فَمَا عَلِيًّا فَآخِذًا بِضَبْعِيهِ فَرَفَعَهُمَا حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَى بِيَاضِ أَبِي بَطْنِي رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى ثَمَلٍ لَمْ يَتَفَرَّقُوا حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى اكْمَالِ الدِّينِ وَاتِّمَامِ النِّعْمَةِ وَرِضَاءِ الرَّبِّ بِرِسَالَتِي وَالْوَلَايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَعْدِي ثُمَّ قَالَ مَنْ كُنْتُ مُوَلَاةً فَعَلِيَ مُوَلَاةٌ اللَّهُمَّ وَآلِ مَنْ وَآلَاهُ وَعَادِمَنْ عَادَاهُ وَانْقُصْ مَنْ نَقَصَهُ وَآخِذْ مَنْ خَذَلَهُ. انتهى

۴) امام ابو القاسم حکانی سے شواہد التنزیل میں بھی اسی معنی کی روایت منقول ہے اور نیز موفق بن احمد مکی خوارزمی نے فضائل میں اور جوینی نے فرامد السطین میں اور نطنزی نے خصائص میں اور دیگر علماء مثلاً ابو نعیم اور سیوطی وغیرہ نے بھی مضمون سابق کی ایک روایت نقل کی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پس حسان بن ثابت نے خدمت نبویؐ میں عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں کچھ شعر کہوں تو حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ کی برکت سے کہو تو حسان نے کھڑے ہو کر کہا اے بزرگانِ قریش! میری بات سنو کہ جناب رسالتؐ بھی اس کے شاہد ہیں۔

يَأْتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامِ نَجْمٌ مِّنَ السَّمَاءِ يُنَادِي بِأَنِّي مُؤَلَّكُمْ نَعْمَ وَلِيَّكُمْ فَقَالُوا وَلَمْ يُبْدُ هَٰذَا هَٰذَا التَّعَادِيَا إِلَهُكَ مُؤَلَّانَا وَأَنْتَ وَلِيُّنَا وَلَكِنْ تَجِدُن مِثْلَكَ الْيَوْمَ عَاصِيَا فَقَالَ لَهُ قُمْ يَا عَلِيُّ فَاسْتَبْنِي رَضِيْتُكَ مِنْ بَعْدِي إِمَامًا وَهَادِيَا فَمَنْ كُنْتُ مُؤَلَّاهُ فَهَٰذَا وَلِيِّكَ فَاكُونُوا إِلَيَّ أَتِّصَا صِدْقِي مُؤَلِّيَا هَٰذَاكَ دَعَا اللَّهَ جُورًا إِلَيَّ وَلِيَّكَ وَلَكِنَّ الَّذِي عَادَى عَلِيًّا مُعَادِيَا

غدير کے روز حضرت رسالتاً بلند آواز سے فرما رہے تھے
مقام غم میں اور حضور کی آواز تمام لوگوں کو خوب سنائی دیتی
تھی۔ کہ میں تمہارا مولا اور دین و دنیا میں تمہارے تمام
امور کا مختار ہوں تو سب نے بغیر اظہار کراہت کے یک
زبان جواب دیا کہ تیرا خدا ہمارا مولا ہے اور آپ تمام امور
میں ہمارے ولی و حاکم ہیں اور اس معاملہ میں ہمارا
کوئی فرد آپ کا نا فرمان نہ ہوگا۔ پس حضرت علیؓ سے
فرمایا کہ اٹھو۔ کیونکہ میں اپنے بعد تجھے امامت و ہدایت
کے لئے نصب کرتا ہوں۔ پس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ
ولی ہے۔ پس تم لوگ اس کے دوست اور سچے مددگار بن جاؤ
پس دعا کی کہ اے خدا تو اس کو دوست رکھ جو اسے دوست
رکھے اور تو علیؓ کے دشمن کا دشمن ہو۔

⑤ مناقبِ فاخوہ میں اس طرح منقول ہے کہ جب آیتِ بَلِّغْ مَا آتٰیْکَ مِنْ رَّبِّکَ اور حفاظت کا وعدہ ہو گیا تو حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ نے لوگوں کو بلایا پس جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو۔

فقال النبي من اولي منكم بانفسكم فضيحوا بايجهم
وقالوا الله ورسوله فاخذ بيده علي وقال
من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره و
اخذل من خذله لانك انت مني وانا منه
وهو مني به منزلة هارون من موسى الا انه

حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہارے نفسوں سے اولیٰ ہے
تو سب نے باوازی بلند کہا کہ خدا اور رسولؐ۔ پس علیؑ کا ہاتھ پکڑا
اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔ اے اللہ
اس کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ
اس کے نامہر کی نصرت کر اور ذلیل کر اس کو جو علیؑ کو ذلیل
کرے کہوں کہ وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں اور اس

لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَكَانَتْ آخِرُ فَرِيضَتِهِ نَسِيْهَا
اللّٰهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ثَمَّ انْزَلَ اللّٰهُ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ
لَكُمْ دِيْنََكُمْ الْخ

کی مجھ سے مثال ہارون دوسری جیسی ہے البتہ میرے بعد نبی کوئی
نہ ہوگا اور یہی آخری فریضہ ہے جو حضور پر نازل ہوا پھر خدا نے
الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ فرمایا۔

اور تذکرہ خواص الامۃ میں ہے کہ حضور کے ہمراہ صحابہ کرام و دیہاتی عربوں اور مکہ کے گرد و نواح کے لوگوں کا کل مجمع ایک
لاکھ چوبیس ہزار افراد پر مشتمل تھا اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے ہمراہ حجۃ الوداع کے مناسک ادا کئے
اور اپنے کانوں حضور سے یہ الفاظ سنے۔

⑥ خطبہ خوارزمی نے مناقب میں حذیفہ میانی اور ابوذر غفاری سے روایت کی ہے کہ جب پیغمبر نے غدیر خم
میں حضرت علیؑ کی ولایت کا اعلان فرمایا تو حکم دیا کہ سلّموا علی علیؑ یا مصلّة المؤمنین یعنی علیؑ کو حکومت و خلافت
مؤمنین کا سلام کرو۔ اس کے بعد الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ والی آیت نازل ہوئی۔

بہر کیف شیعہ و سنی کتب میں یہ حدیث تواتر سے منقول ہے علمائے امامیہ نے اس حدیث کی سند اور راویان
حدیث کے موضوع پر بڑی بڑی علمی ضخیم کتابیں لکھ ڈالیں۔ چنانچہ تفسیر برہان میں شہر آشوب سے مروی ہے کہ میں
نے ابوالمعالی جوہری کو حالت تعجب میں دیکھا کہ کہہ رہا تھا۔ میں نے بغداد میں ایک کاتب کے ہاتھ میں ایک کتاب
دیکھی جن میں حدیث غدیر کے موضوع کی روایات درج تھیں اور کتاب کے سرورق پر لکھا تھا کہ یہ اٹھائیسویں جلد ہے
حدیث مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ کے سلسلہ اسناد کے موضوع پر اور اس کے بعد اسی موضوع پر اسیسویں جلد لکھی جائے گی
نیز آج کل اسی موضوع پر ایران کے ایک بزرگ علامہ عبدالحسین امینی مدظلہ ایک مبسوط کتاب لکھ رہے ہیں جس کا
نام انہوں نے الغدیر ہی رکھا ہے۔ اور اس کتاب کی گیارہ جلدیں اس وقت چھپ چکی ہیں۔

⑦ تفسیر برہان میں روضۃ الواعظین سے ایک طویل روایت منقول ہے۔
خطبہ غدیر و بیعت علیؑ جس کا خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے کہ جب حضرت رسالتکتاب اسلام کے تمام
احکام سوائے حج اور ولایت کے پہنچا چکے تو جبریلؑ کا نزول ہوا اور عرض کی کہ خداوند کریم بعد تحفہ سلام کے فرماتا ہے
کہ میں کسی نبی و رسولؑ کی قبض روح نہیں کرتا جب تک تکمیل دین نہ ہو جائے۔ اب آپؐ پر دو فریضے رہ گئے ہیں
ایک حج اور دوسرا ولایت پس آپؐ ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کریں، نماز و روزہ کی طرح حج کے مناسک خود ادا کر کے
ان کو سکھائیں چنانچہ تمام لوگوں میں حضورؐ کی حج کا اعلان کر دیا گیا تو ستر ہزار یا اس سے زیادہ لوگ حضورؐ کے ہمراہ فریضہ
حج کی ادائیگی کے لئے مکہ میں حاضر ہوئے۔ جس طرح کہ حضرت ہارون کی بیعت کے وقت بنی اسرائیل کی بھی یہی تعداد تھی
اور جس طرح انہوں نے سامری اور گوسامہ کی اطاعت کر کے حضرت ہارون کو چھوڑ دیا تھا اسی طرح ان لوگوں نے بھی حضرت
علیؑ کو چھوڑ کر اوروں کو آگے کر دیا (ترغی اور بناری وغیرہ میں حضرت رسالتکتاب سے منقول ہے) اپنے فرمایا کہ تم لوگ

میرا ہر قدم پر چلو گے جو باتیں ان لوگوں میں تھیں تم میں انہی جیسی باتوں کا ظہور ہوگا اور ہم تفسیر کی دوسری جلد میں قدرے تفصیل سے اس مسئلہ کو ذکر کر چکے ہیں) حضرت رسالت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے تو جبریل نے پیغام پروردگار پہنچایا کہ علوم انبیاء و اسرار خاصہ اپنے وحی و خلیفہ علی بن ابی طالب کے سپرد فرمائیے۔ نیز تبرکات انبیاء بھی ان کے حوالہ کیجئے اور لوگوں میں اعلان کر کے ان کے لئے بیعت و خلافت کا عہد بھی لے لیجئے کیوں کہ اس کا اطاعت گزار میرا اطاعت گزار اور اس کا فرمان میرا فرمان ہوگا۔ اس کا عارف مومن اور اس کا منکر کافر ہوگا۔ بروز عشر جمادی الثانی اس کی ولایت ہوگی وہ جتنی ہوگا اور اس کا دشمن جتنی ہوگا۔ حضرت رسالت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جانتے تھے۔ اب سوچا کہ اگر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا جائے تو یہ لوگ اعلانیہ دشمن ہو کر درپے ایذا ہو جائیں گے۔ لہذا اس اعلان میں تاخیر کر دی۔ چنانچہ دوبارہ مسجد خیف میں وہی حکم لائے پھر سہ بارہ کراخ انعم پر جبریل نے وہی حکم لائے جتنی کہ جب حضور مقام غدیر خم پر پہنچے تو طلوع آفتاب سے پانچ گھنٹے بعد یعنی تقریباً ۱۱ بجے مکہ کے وقت جبریل پھر وہی حکم لائے اور لوگوں کے شر و فساد سے عصمت کا وعدہ بھی خدا کی جانب سے پیش کیا۔ پس حضور نے قیام فرمایا۔ آگے جانے والوں کو واپس بلایا گیا اور پیچھے آنے والوں کی انتظار کی گئی آپ راستہ چھوڑ کر دائیں جانب مسجد غدیر میں ٹھہرے اور نماز کی ادائیگی کا اعلان فرمایا اور درختوں کے نیچے بھاڑ دو سینے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ نے عمل کیا پھر ایک جگہ پتھروں کو جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ منبر بن جائے۔ پس آپ منبر پر تشریف لائے اور خطبہ شروع فرمایا جس میں توحید و تقدیس ذات پروردگار بیان فرمائی اور اس کے بعد آیت مجیدہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ سُوِّدُ بِلِقَاءِ اللَّهِ** پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ یہ حکم جبریل تین دفعہ لے کر پہنچا ہے کہ میں ہر سیاہ و سفید کو بتا دوں کہ حضرت علی بن ابی طالب میرا بھائی وحی و خلیفہ اور امت کا امام ہے۔ اے لوگو! خدا نے اس کو مہاجرین و انصار، شہری و دیہاتی، عجمی و عربی، غلام و آزاد، خورد و کلاں اور سیاہ و سفید تمام کا دلی و امام واجب الاطاعت مقرر کیا ہے۔ اس کا تابعدار مرحوم اور اس کا مخالف ملعون ہوگا اور میرا امت میری ذریت میں اسی کی ہی صلب سے ہوگی اور میں نے اپنے علوم علی کو سونپ دیئے ہیں اور وہ امام مبین ہے۔ اس کی ولایت سے جی نہ ٹھراؤ کیونکہ یہ حق پر عمل کرتا ہے اور اسی کی طرف ہدایت کرتا ہے اس کی ولایت کے منکر کی تو قبول نہ ہوگی اور اس کے حق کے انکار والوں کی مغفرت نہ ہوگی۔

یاد رکھو میں زمینوں اور آسمانوں کی تمام مخلوق پر حجت خدا ہوں اور اس میں شک کرنے والا کافر اور مجھے یہ فضیلت خدا نے ہی عطا فرمائی ہے۔

میرے بعد تمام لوگوں سے حضرت علی افضل ہیں۔ ہماری بدولت رزق نازل ہوتا ہے اور ہماری وجہ سے مخلوق باقی ہے اور جو میری اس بات کو ٹھکرائے گا وہ ملعون ہوگا اور اس پر غضب نازل ہوگا اور مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ جو علی سے دشمنی رکھے گا اور اس کی ولا سے کنارہ کرے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی۔

اے لوگو! قرآن میں تدبیر کرو اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو لیکن اس کی تفسیر کوئی بھی نہ کر سکے گا مگر وہ جس کو میں اٹھا رہا ہوں۔ یہی جناب اللہ ہے جس کے متعلق ہے۔ **يَا حَسْرَتِي عَلَيَّ مَا فُسِّحَتْ لِي فِي حُجُبِ اللَّهِ** یہ اور اس کی اولاد طاہرین قرآن کے ساتھ دوسرا ثقل ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ ہاں یاد رکھو کہ میرے اس بھائی کے علاوہ دوسرا کوئی بھی امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا اور میرے بعد سوائے اس کے کسی دوسرے کو امیر المؤمنین کہنا جائز نہیں ہے۔ پس علیؑ کے بازو کو پکڑا اور اس قدر بلند کیا کہ حضرت علیؑ کے پیر مبارک جناب رسول خداؐ کے گھٹنوں کے برابر ہو گئے اور فرمایا۔

اے لوگو! یہ علیؑ میرا بھائی، وصی، میرے علم کا خزانہ اور میری امت پر میرا خلیفہ ہے۔ یہ قرآن کا مفسر اور اس کا داعی و عامل ہے۔ یہ خلیفہ رسولؐ امیر المؤمنین اور امام ہادی ہے اور اللہ کے حکم سے ناکشین، قاسطین اور مارتین کو قتل کرنے والا ہے۔ خدا نے اپنے دین کو اس کی امامت کے ساتھ کامل کیا ہے پس جو شخص اس کو امام زمانہ بنانے اور تاقیامت اس کی اولاد طاہرین کی امامت کا قائل نہ ہو تو اس کے تمام اعمال رائیگاں ہوں گے خدا نے قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے تو علیؑ صلب اول میں شمار ہے جہاں بھی قرآن میں درج کی آیت موجود ہے تو وہ علیؑ کے حق میں ہے اور سورہ ہل آتی میں جنت کی شہادت خدا نے علیؑ کے لئے دی ہے اور اس سورہ میں ممدوح خدا علیؑ ہے اور میں۔ ہاں یاد رکھو ہر نبی کی اولاد اپنی صلب سے ہوتی ہے اور میری اولاد علیؑ کی صلب سے ہے اس سے حد نہ کرنا۔ ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس سے شقی بغض رکھیں گے اور مشقی محبت رکھیں گے اور خدا کی قسم سورہ والعصر علیؑ کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے۔

لوگو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولؐ پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ آتھا۔ وہ نور مجھ میں ہے اور میرے علیؑ میں اور اس کے بعد اس کی نسل میں ہے حضرت قائم تک آگاہ ہو، علیؑ وہ ہی صابر و شاکر ہے جس کی جزا کا خدا نے وعدہ فرمایا ہے اور اس کے بعد اس کی صلب سے میری اولاد صابر و شاکر ہے۔

اے لوگو! میرے اوپر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جلاؤ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہو کہ میرے بعد ایسے امام بھی پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ میں اور میرا خدا ان سے بری ہیں اور ان کے تابعدار صلب و ذریعہ میں جائیں گے، میں صراط مستقیم ہوں اور میرے بعد میرا بھائی اور اس کے بعد میری اولاد جو اس کے صلب سے ہوگی صراط مستقیم ہیں۔ وہ اولیاء اللہ جن پر کوئی خوف و حزن نہ ہوگا۔ وہ ہم لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں مومنوں کی صفات کا ذکر ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو میرا اور میری اولاد کا دوست ہوگا اور یہی لوگ جنت میں بلا حساب داخل ہونگے اور قرآن میں جہاں جہنم کی تذکرے ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان سے عداوت رکھتے ہوں گے۔ پس ہمارا دشمن اللہ کی لعنت میں ہے اور ہمارا دوست اللہ کا محبوب ہے اور یاد رکھو کہ میں خدا کی طرف سے مندر ہوں اور علیؑ ہر

قوم کا ہادی ہے اور میں نبی ہوں اور علی وصی ہے اور ہمارے ائمہ کا خاتم حضرت مہدی ہوگا۔ جو ظالموں سے انتقام لے گا اور وہ ہر علم کا وارث ہوگا۔

اسے لوگو! میں تم کو خوب سمجھا چکا اور خطبہ کے تمام ہونے پر میں تم کو اس کی بیعت کی دعوت دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے واجبات کی بجا آوری پر زور دیا اور ایک ایک فریضہ کا نام لے کر اس کی تاکید فرمائی اور پھر حرام سے بچنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ کوئی حلال ایسا نہیں مگر یہ کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں اور کوئی حرام نہیں جس سے میں نے تم کو روکا نہ ہو۔ پس موت کو یاد رکھو اور حساب و میزان کا خیال رکھو اور ثواب و عقاب کے ذکر سے غفلت نہ کرو اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم سے اس امر کی بیعت لوں جو میں تمہارے سامنے پیش کر چکا ہوں (علیؑ اور اس کی اولاد طاہرین کی امامت کے لئے) لیکن چونکہ تمہاری تعداد زیادہ ہے لہذا سب کے لئے ناممکن ہے کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں۔ پس علیؑ کی خلافت اور اس کی اولاد کی امامت کا یوں عہد کرو کہ سب کے سب یک زبان کہہ دو کہ ہم راضی ہیں اور ان کی ہم اطاعت کریں گے اور ہم بدل و جان اور بدست و سان اس معاملہ میں آپ کی بیعت کرتے ہیں اور ہم وعدہ شکنی نہ کریں گے۔ پس علیؑ کی بیعت کرو اور حسن و حسینؑ اور تمام ائمہ کی جو میری ذریت سے ہوں گے اور علیؑ کی خلافت کا سلام کرو۔ پھر فرمایا اے لوگو! بولو تو تمام لوگوں نے یک زبان یہ آواز بلند کی کہ ہم سب راضی ہیں اور اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت علیؑ کی بیعت کرنے لگے اور اول و ثانی ثالث نے سب سے پہلے بیعت کی اور سب لوگوں نے بیعت کی یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا اور مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی گئی اور اس کے بعد متواتر تین دن تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔

⑧ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا لوگو! خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ علیؑ کو خلیفہ و امام و وصی مقرر کروں لوگو! علیؑ میرے بعد ہدایت کا دروازہ اور خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے اور وہ صالح المؤمنین ہے۔ لوگو! علیؑ مجھ سے ہے اس کی اولاد میری اولاد ہے وہ میری پیاری بیٹی فاطمہؑ کا شوہر ہے اس کا حکم میرا حکم اور اس کی نبی میری نبی ہے لوگو! اس کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ کیونکہ اس کی اطاعت میری اطاعت اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے

لوگو! علیؑ اس امت کا صدیق و نازق اور محدث ہے اور وہ اس امت کا ہارون و یوشع و اصف و شمعون بھی ہے نیز وہ اس امت کی بخشش کا دروازہ اور کشتی نجات ہے اور نیز اس امت کا طاووت ذوالقرنین ہے لوگو! یہ بے نعمت محبت عظمیٰ اور اس کی اہمیت کبریٰ ہے اور وہ دنیا والوں کا امام اور مضبوط جائے متک ہے۔ لوگو!

معاشرا الناس ان علیا صدیق ہذا
الامۃ وفاروقہا ومحدثہا وانہ ہادونہا
ویوشعہا واصفہا وشمعونہا وانہ باب
حطتہا وسفینۃ نجاتہا انہ طاووتہا و
ذوقرینہا معاشرا الناس۔ انہ محسنۃ الوبی
والحجة العظمیٰ والایۃ الکبریٰ وامام اہل الدنیا

والعدوة الوثقى - معاشر الناس - ان علیا مع
الحق والحق معه وعلى لسانه معاشر الناس
ان علیا قسیم النار لایدخلها ولی له ولا ینجو
منها عدوله وانه قسیم الجنة لایدخلها
عدوله ولا ینخرج عنها ولی له الخ

علی حق کے ساتھ اور حق اس کے ساتھ اور اس کی زبان
پر ہے۔ لوگو! علی تقسیم النار ہے کہ جہنم میں اس کا دوست
نہ جائے گا اور اس کا دشمن نہ جائے گا اور علی قسیم الجنة
کہ اس میں اس کا دشمن نہ جائے گا اور دوست اس
سے رہ نہ سکے گا۔ الخ

⑩ تفسیر برہان میں احتجاج طبرسی سے مروی ہے کہ جب حضور رسالت کا خطبہ ختم ہوا تو لوگوں میں ایک وجہیم و ذہیر
شخص نمودار ہوا جس سے خوشبو بہک رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ آج حضرت رسولؐ نے اپنے چچا زاد کے لئے کس قدر سخت و
مضبوط عہد و پیمان لیا جس کو سوائے کافر کے کوئی بھی کھولنے کی جرأت نہ کرے گا اور لمبا عذاب ہوگا اس شخص کیلئے
جو اس کو کھولے گا جب حضرت عمرؓ نے اس کا کلام سنا تو اس کی طرف مڑ کر دیکھا اس کی دلربا شکل اس کو خوب پسند آئی۔
پس خدمت اقدس نبویؐ میں عرض کی کہ حضور! آپ نہیں سنتے۔ یہ شخص کیسی باتیں کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عمرؓ
تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ نہیں حضور! تو آپ نے فرمایا یہ روح الامین حضرت
جبریلؑ ہیں۔ پس خبردار! اس گروہ کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا اور اگر تم نے ایسا کیا تو خدا اور اس کا رسولؐ اور مومن اور
ملائکہ سب تم سے بے زار ہوں گے۔

⑪ تفسیر مذکور میں مناقب بن مغازی شافعی سے بروایت ابی ہریرہ منقول ہے کہ جو شخص ۱۸ ذی الحجۃ کا روزہ رکھے
اس کے نامہ اعمال میں ساٹھ ماہ کے دوزخ کا ثواب لکھا جاتا ہے اور یہی وہ غدیر خم کا روزہ ہے جس میں جناب رسولؐ
نے حضرت علیؑ کے لئے بیعت لی تھی اور فرمایا تھا اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علیؑ کو دوست رکھے اور تو اس کو دشمن
رکھ جو علیؑ سے عداوت کرے اور اس کی مدد کر جو علیؑ کی مدد کرے۔ پس حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت علیؑ کو ان لفظوں
سے مبارک باد پیش کی۔ سُبْحَ لَكَ يَا ابْنَ اَبِي طَالِبٍ اَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمَوْصِلَةٍ يَعْنِي مَبَارَك
مبارک اے فرزند ابوطالب کہ آپ میرے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے سردار و مولا ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد
خداوند کریم نے یہ آیت بھیجی اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكَ اِمَامَ سُبْحَانَ جُزَى سے مروی ہے کہ قبضہ غدیر نقیض حضرت رسالتؐ
کی حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر ۱۸ ذی الحجۃ کو تھا اور اسی پر علماء کا اتفاق ہے اور ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع میں حضورؐ
نے خلافت و ولایت کا اعلان فرمایا تھا۔ حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام مقام تاسف و تحسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
لوگوں کو صرف دو گواہوں کے کہنے سے حقوق دیئے جایا کرتے ہیں لیکن حضرت علیؑ کو دس ہزار لوگوں کی گواہی کے
باوجود بھی اپنا حق نہ مل سکا اور حق بین سے کھلی ہوئی گمراہی اور بغاوت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟
فضیلت عید غدیر اور اس کے اعمال | اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کے لئے وہ دن انتہائی طور پر مشہور ہے

جس دن خدا کی طرف سے اس کے کامل ہونے کی سند پہنچی اور نعمت خداوندی تمام ہوئی اور خلاق عالم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اور شیعیان اہل محمد کے لئے تو یہ دن خصوصیت سے برکت و عزت کا حامل ہے کہ اس دن حضرت رسالتاؐ کی جانشینی کے لئے حضرت علیؑ کو خداوند کریم نے نامزد فرمایا اور خیم غدیر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع میں اپنے پیغمبر کی زبانی اس کا اعلان عام فرمایا اور بانگ دہل یہ اعلان کیا گیا کہ دین اسلام اس قابل ہوا کہ ارشاد و قدرت ہوا و ضیئت لکھو الاسلام دینا یعنی میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو بھی پسندیدہ دین قرار دیا۔

تفسیر لوامع التنزیل میں امالی صدوق وغیرہ سے منقول ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین علیہم السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت رسالتاؐ نے فرمایا غدیر خم کا روز میری امت کے لئے تمام عیدوں سے افضل ہے۔ اور یہ وہی دن ہے جس میں میں نے خدا کے حکم سے اپنے بھائی علی بن ابی طالبؑ کو امت کے سامنے خلیفہ مقرر کیا۔ تاکہ میرے بعد اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں اور یہی وہ دن ہے جس میں خدا نے اپنے دین کو کامل کیا اور میری امت پر نعمت تمام فرمائی اور دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا اور کافی سے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ جمعہ عید فطر اور عید قربان کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی اور عید بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایک ایسی عید ہے کہ ان تمام عیدوں سے اس کی عزت زیادہ ہے۔ راوی نے پوچھا حضور وہ کونسی عید ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ وہ دن ہے جس میں حضرت رسالتاؐ نے حضرت علیؑ کو خلافت کے لئے نصب فرمایا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے اور وہ ۱۸ ذی الحجہ کا دن ہے۔

① حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ عید غدیر کا روزہ تمام دنیا کی زندگی کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی کو ابتدائے دنیا سے انتہا دنیا تک کی عمر ملے اور وہ تمام عمر روزے رکھتا رہے تو صرف عید غدیر کے روزہ کا ثواب ان تمام روزوں کے برابر ہوگا۔ نیز عید غدیر کا روزہ اللہ کے نزدیک ایک سو حج اور ایک سو عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔

② خداوند کریم نے جس قدر انبیاء بھیجے وہ سب اس دن کو عید مناتے تھے اور اس کو محترم سمجھتے تھے اور ہر نبی نے اپنے وحی کو اس دن کے عید منانے کی وصیت کی اور حضرت رسول خداؐ نے حضرت علیؑ کو وصیت کی کہ اس دن کو عید منائی جائے۔

③ جو شخص اس روز کسی مومن کو کھانا کھلائے وہ ایسا ہے جس طرح کہ اس نے دس فنام کو کھانا کھلایا ہو اور ایک فنام ایک لاکھ کا ہوتا ہے اور وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے قحط سالی کے زمانہ میں تعداد مذکور کے برابر انبیاء و اوصیاء و شہداء و صلحا کو کھانا کھلایا۔

④ اس دن ایک درہم صدقہ کرنا دوسرے دنوں کے ایک لاکھ کے صدقہ کے برابر ہے۔

⑤ امام نے فرمایا یہ گمان نہ کرو کہ کوئی دن اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حرمت و عزت والا ہوگا۔ ہرگز نہیں

⑥ شیخ طوسی و علامہ مجلسی سے منقول ہے کہ محدثین فیاض کہتا ہے کہ میں مرد میں ہر روز غدیر خدمت امام رضا میں حاضر تھا۔ حضرت نے اس دن اپنے مخصوص اصحاب و شیعوں کو جمع کیا ہوا تھا اور رات کو ان کی افطاری کا انتظام فرمایا ہوا تھا اور ان کے گھروں میں کھانا و دیگر نعلت ہائے فاخرہ بھی آپ نے بھجوائی تھیں حتیٰ کہ اپنی تعلیم اور انگشت بھی بھجوا دی تھی اور غلاموں کو اس دن نہایت عمدہ و نفیس لباس عنایت فرمائے تھے اور آپ نے اس دن کے فضائل تمام اصحاب و شیعہ کے سامنے بیان فرمائے۔ من جملہ ان کے یہ فرمایا کہ زبان خلافت حضرت امیر علیہ السلام میں ایک دفعہ جبرہ کا در غدیر کا ایک دن میں اتفاق ہوا تو حضرت نے طلوع شمس سے ہ گھنٹہ بعد خطبہ شروع فرمایا (موسم ہمارا میں زوال آفتاب اتنی دیر میں ہو جایا کرتا ہے) اور اس دن کے بہت سے فضائل بیان کئے اور فرمایا کہ اس دن اپنے برادران ایمانی سے احسان کرو اور ایک دوسرے کو مبارک باد کہو۔

⑦ اس دن ایک دوسرے پر احسان کرنا مال و عمر کی زیادتی کا موجب ہوتا ہے۔

⑧ ایک دوسرے پر مہربانی کرنا رحمت خداوندی کی زیادتی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

⑨ اس دن عیال و اطفال و برادران و مجاہد امید کنندگان اور غلامان و کنیزان پر بخشش و احسان کرنا چاہیے۔

⑩ جو شخص اس دن مومن کی حاجت پوری کرے۔ قبل اس کے کہ وہ اس کا اظہار کرے اور بخوشی و رضا اس کے ساتھ احسان کرنے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس دن کا روزہ رکھا ہو اور اس کی ساری رات عبادتِ خدا میں بسر کی ہو

⑪ اور جو شخص بوقت شب ایک مومن کو افطاری دے یعنی اس کو کھانا کھلائے تو گویا اس نے ایک ہزار پیغمبر و شہید صدیق کو کھانا کھلایا۔ تو کتنا عظیم ثواب ہوگا اس شخص کے لئے جو کئی مومن مردوں اور عورتوں کی خبر گیری کرے اور اگر کوئی شخص ایسا کرنے والا ہو تو میں ضامن ہوں کہ خدا اس کو کفر و فتنہ کی موت نہ دے گا اور اگر اس دن مر گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

⑫ اگر کوئی شخص اس دن برادران ایمانی کے لئے قرض اٹھائے گا تو میں ضامن ہوں کہ ادا ہوگی قرضہ تک خدا اس کو زندگی دے گا اور مرے گا تو خدا اس کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے گا۔

⑬ اس دن جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو مصافحہ کرو اور ایک دوسرے کو مبارکباد کہو (لواضع التبریل)

⑭ مفصل بن عمرو نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا میں عید غدیر کا روزہ رکھوں تو آپ نے فرمایا ہاں خدا کی قسم اور تین بار آپ نے قسم کھائی اور فرمایا اسی دن خدا نے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول کی اور انہوں نے شکر میں روزہ رکھا اور اسی دن حضرت ابراہیمؑ نے آتش فرود سے نجات پائی اور خوشی میں روزہ رکھا۔ اور اسی دن حضرت موسیٰ نے بارون کو اپنا وصی مقرر کیا تو انہوں نے خوشی میں روزہ رکھا۔ اور اسی روز حضرت عیسیٰؑ نے شیعوں کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

اور شکر یہ میں روزہ رکھا اور اسی دن حضرت رسالت اکبر نے اپنے مہائی حضرت علیؓ کو وحی و جانشین مقرر کیا۔ اور لوگوں میں اس کا اعلان کیا اور اس نعمت خداوندی کے شکر یہ میں روزہ رکھا۔

⑤ یہ دن عبادت کا ہے اور مومن بھائیوں کو کھانا کھلانے اور ان سے نیکی کرنے کا دن ہے اور اقامتِ رمضان سے منقول ہے کہ اگر لوگ اس دن کی فضیلت کو اسی طرح جانتے جس طرح جانتے کا حق ہے تو ہر روز دس مرتبہ لاکھ کرام ان کا مصافحہ کرتے۔

⑥ اس دن غلاموں سے راضی ہوتا ہے اور شیطان کا ناک خاک سے رگڑا جاتا ہے۔

⑦ مصباح المتجید سے جو خطبہ حضرت امیر علیہ السلام سے منقول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شہید اور حضرت ابراہیم اور حضرت یوشع اور حضرت شمعون کا یہی دن ہے یعنی وہ بھی اسی دن میں اپنے عہدہ جلیلہ پر نازل المرام ہوئے ⑧ اسی روز حضرت علیؓ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا جائے اور محمدؐ و آل محمدؑ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے ⑨ اسی روز خوشی منانی چاہیے لیکن نہ کہ جو بازی و شراب خوری سے یا لہو و لعب اور شیطانی طریقہ سے بلکہ ایک دوسرے کی حاجت روائی یا بھی خوشنودی اور ذکرِ خدا و رسولؐ و ذکرِ اہلبیتؑ سے۔

⑩ اس دن کے روزہ کا ثواب بھی زیادہ ہے تو اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھے اور دوسرا مومن بقصد ثواب اس کو اپنے ہاں کھانے کے لئے دعوت دے تو روزہ دار مومن کو چاہیے کہ اپنے روزہ کا افطار نہ کرے اور اس کی دعوت قبول کرے اور اس کے ہاں کھانا کھائے اور اگر ایسا کرے گا تو اس کو ستر سال کے روزوں کا ثواب مزید ملے گا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ عام طور پر جو مروت ہے کہ روزہ دار اس نیت سے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ ابھی کوئی افطار کرے گا بلکہ روزہ رکھنے سے قبل اس قسم کے منصوبے تیار کر لئے جاتے ہیں پس روزہ کا نام کو لیا اور صبح کو ایک دوسرے کو افطار کر لیا۔ میرے خیال میں یہ نہایت مذہب رواج ہے اور شرعی حکم سے تسخر کے مترادف ہے بلکہ اس طرح چاہیے کہ روزہ رکھنے والوں کو افطاری کی توقع نہ ہو اور نہ اس توقع کے ماتحت وہ روزہ رکھے۔ ورنہ درحقیقت اس قسم کا روزہ روزہ کہلانے کا مستحق ہی نہ ہوگا اور اسی طرح افطار کرانے والا یہ علم نہ رکھتا ہو کہ اس کو روزہ ہے اور اگر بالفرض اس کو علم ہے تو پھر دعوت نہ دینی چاہیے ہاں اگر اُس نے چند مومنوں کو دعوت دی اور ان میں سے بعض کو یا سب کو حُسنِ اتفاق سے روزہ ہو تو ان کو بلا افطار کھانا لینا چاہیے۔ دریں صورت ہر دو کو ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم

⑪ اس روز غسل کرنا اور حضرت امیر علیہ السلام کی زیارت کرنا سنت ہے اور کتابِ منافع الجنان میں اس دن کی زیارت مخصوصہ اور ادعیہ منقولہ موجود ہیں۔

⑫ اس دن زوالِ آفتاب سے نصف گھنٹہ پہلے دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قل شریف اور دس مرتبہ انا انزلنا اور دس مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھے۔ اس کا ثواب ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے

کے برابر ہوگا اور دنیا و آخرت کی حاجات میں سے جو بھی سوال کرے گا خدا قبول فرمائے گا اور اس کی حاجت پوری کرے گا۔
 (۱۲) امام رضا علیہ السلام نے ابو نصر زینلی سے فرمایا کہ اے ابو نصر تو جہاں بھی ہو غدیر کے روز حضرت علیؑ کی قبر پر پہنچنے کی کوشش کرنا کیونکہ اس دن خدا ہر مومن مرد ہو یا عورت کے ساتھ سالہ گناہ بخش دیتا ہے اور ماہ رمضان اور شب قدر اور شب عید الفطر کے برابر گنہگاروں کو آتش دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام بیعت غدیر کے بعد کامل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے قبل کامل نہ تھا بلکہ ناقص تھا۔ لہذا رسالتؐ کی تیس سالہ زندگی میں صحابہ کرام ناقص دین پر رہے اور حضورؐ بھی ناقص دین کے ترجمان رہے اور اسی دور میں جن جن صحابہ کبار کا انتقال ہوا جو جو صحابہ مختلف جہادوں میں شہید ہوئے وہ سب کے سب ناقص دین پر رہ کر مر گئے یا ناقص دین کے لئے جہاد کر کے دنیا سے کوچ کر گئے۔ لہذا وہ لوگ قابل مدح و ثناء نہ رہے اور نہ ان کا ایمان موجب نجات و فلاح ہوا حالانکہ وہ لوگ یقیناً قابل مدح تھے اور ناجی تھے اور قرآن کریم اس کا شاہد ہے۔

جواب :- دین اسلام ہر زمانہ میں کامل رہا لیکن ہر زمانہ کا کمال اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تھا۔ یعنی گذشتہ زمانہ کے لحاظ سے کامل تھا لیکن مستقبل کے اعتبار سے وہ بعض اوقات ترمیم یا تفسیح یا اضافہ کا محتاج ہوتا تھا۔ مثلاً ابتداء اسلام میں حضورؐ نے فرمایا تھا قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْبَلُوا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے تو اس وقت وقتی تقاضا کے لحاظ سے دین اسلام کلمہ توحید کے اقرار کرنے کا نام تھا اور فلاح کا دار و مدار اسی پر تھا جب لوگ اس زینہ پر پہنچ گئے تو یکے بعد دیگرے موزونیت و مناسبت کے لحاظ سے احکام شرعیہ کا اضافہ ہوتا گیا اور بعض احکام میں مصلحت کے لحاظ سے ترمیم و تفسیح کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اور اس سلسلہ کی ہر کڑی یا اس منزل کا ہر زینہ اپنے مقام پر ماضی کے اعتبار سے کامل تھا لیکن مستقبل کے لحاظ سے اس میں معمولی رد و بدل یا اضافہ کی گنجائش رہی جو خدا کے علم میں تھی۔ پس ہر دور کا مسلمان اپنے زمانہ کا کامل الایمان تھا اور ان کی موت کمال ایمان پر تھی اور جبکہ اسلام کے تمام احکام و فرائض لوگوں تک پہنچا دیئے گئے اور جناب رسالتؐ نے تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے دیا تو تعلیمات اسلامیہ کی بقا کے لئے ضروری تھا کہ حضورؐ کے بعد کوئی ایسا شخص نامزد ہو جو حضورؐ کی طرح دین اسلام کا ذمہ دار قرار دیا جاسکے اور چونکہ اس دین کا کمال صرف ماضی کی مناسبت سے نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے یہ دین کامل ہے اور اب تاقیامت اس میں نہ کسی رد و بدل کی گنجائش ہے اور نہ اضافہ کی ضرورت ہے تو اس کی تعلیمات کا انچارج جب تک معین نہ ہو۔ اس وقت تک اسلام کو دین کامل کہنا لغو اور بے معنی رہ جاتا ہے کیوں کہ حسب ضرورت ادویہ کا وجود کسی دار الشفا کے کامل ہونے کی سند نہیں بن سکتا جب تک ان کے سمجھنے سمجھانے اور بر محل استعمال کرانے والا ماہر ڈاکٹر اس کا انچارج مقرر نہ ہو۔ اسی طرح مجلہ تعلیم کا طرف سے سکولوں کا اچھا نصاب سکولوں کی کامیابی و کمال کا ضامن نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ ذمہ دار اساتذہ اور دیانت دار معلمین کا انتخاب نہ ہو۔ بنا بریں

مقام خم غدیر میں حکم خدا تعالیٰ اسلام کی بقا کے لئے جب جناب رسالتؐ نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو بحیثیت اپنے جانشین کے مقرر فرمایا اور ایک لاکھ میں ہزار کے مجمع عام میں اس کا اعلان فرمایا اور عملی طور پر بیعت بھی لے لی تو دین اسلام کا آخری فریضہ ادا ہو گیا۔ پس ارشاد و قدرت ہوا کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لئے پسندیدہ دین قرار دیا۔ پس دین کا یہ کمال صرف ماضی کے مقابلہ میں نہیں بلکہ مستقبل میں بھی اس پر کسی نسخ یا اضافہ کی گنجائش نہیں رہی اس لئے اس کو کامل آج کہا گیا۔ یعنی دین اسلام ابتداء سے لے کر آج تک ہر لمحہ بلکہ کامل تھا لیکن ہر لمحہ وقت کا کمال محدود تھا اور آج بروز غدیر ایسا کامل ہوا ہے کہ اس کے کمال کی حد قیامت ہی ہے۔

تمام اور کمال میں فرق تمامیت کسی چیز کی ذاتی اجزاء کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کمال خارجی صفت کے پیش نظر ہوتی ہے۔ مثلاً جسم انسانی میں تمام اجزاء بدن کا پایا جانا ہے تمامیت اور بدن کی تمامیت کے بعد روح کا آنا ہے کمال۔ اسی طرح ہر عضو بدن میں اپنے ضروری اجزاء و مواد کا وجود ہے تمامیت اور اس میں جو ہر روح کا وجود ہے کمال۔

اس تمہید کو سمجھنے کے بعد یہ بات خود بخود سمجھ میں آجائے گی کہ ولایت علیؑ کو باقی فرائض و احکام اسلام سے کیا نسبت ہے؟ اعلان ولایت کے بعد خداوند کریم دین اسلام کو کمال کی سند دے رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعلان رسالت سے اعلان ولایت تک کے ۲۳ سالہ دور میں علم خداوندی کے اعتبار سے اسلامی ڈھانچہ میں وقتی مناسبت مصلحت کے مطابق فرائض و احکام کی بحیثیت اجزاء ضروریہ کے آمد ہوتی رہی اور غیر ضروری اور مضر مواد کا قلع قمع کیا جاتا رہا اور ہر دور میں جناب رسالتؐ کی سرپرستی اسلامی جسم کا روح رواں تھی لہذا ہر دور میں وہ وقتی طور پر کامل تھا۔ لیکن اب جبکہ جسم اسلام میں تمام اجزاء ضروریہ موجود ہو گئیں اور بڑھاؤ ختم ہو گیا اور عنقریب سایہ رسالت بھی سر سے اٹھنے والا تھا تو ضروری تھا کہ اس کو جو ہر روح ایسا عطا کیا جائے جو اسلام کو تاقیامت زندہ رکھے اور وہ تھا جو ہر ولایت۔ کیونکہ نبوت کی حد ختم ہو گئی لیکن ولایت کی حد قیامت تک ہے جس طرح کہ اسلام کی آخری حد قیامت ہے۔ پس چونکہ ولایت جسم اسلام کے لئے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا اس کے اعلان کے بعد اسلام کو کامل کہا گیا ورنہ احکام حج کے بیان کے بعد اس کو تمامیت تو حاصل ہو گئی تھی۔ کیونکہ فرائض اسلام میں سے یہ آخری فریضہ تھا جس کو حضورؐ نے اپنے عمل سے تمام لوگوں کو سمجھا سکھا دیا تھا۔

خداوند کریم نے ولایت علیؑ کے بعد جس طرح اسلام کو کمال کی سند دی اس طرح نعمت کو تمامیت کی سند دی گئی۔ تعلیمات اسلامیہ تمام ہر چکی تھیں۔ ان کے لئے جو ہر روح کی ضرورت تھی تاکہ اسے کامل کہا جائے اور نعمات خداوندی جن کو شمار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہوں وہ ناتمام کی ناتمام تھیں ان میں سے ایک ایسے فرد فرید کی ضرورت تھی جس کے بعد اس کو تمام کہا جاسکے پس اعلان ولایت و خلافت نے جہاں ایک طرف اسلام کا روح رواں بن کر اس کو

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلُّ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ

اُپسے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے ان کے لئے کہہ دیجئے حلال ہیں تمہیں پاکیزہ اور (شکار) سیکھے ہوئے شکاری کتوں

الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

کا جن کو تم نے سکھایا ہے اپنی خداداد لیاقت سے پس کھاؤ وہ جو پکڑیں تمہارے لئے

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

اور لو نام اللہ کا اس پر (بھڑکتے وقت) اور اللہ سے ڈرو تحقیق اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اس کو کمال کی سند دلائی اس طرح نجات الہیہ کی آخری فردن کر اس کو تمامیت کا متعہ عطا کیا
لہذا اہل اسلام کے لئے ولایت علی کی قدر دانی دو پہلوؤں سے واجب و فرض ہے ایک تو اس لئے کہ ولایت علی
اسلامی ڈھانچہ کے لئے رُوح کی حیثیت رکھتی ہے لہذا اسلامی کوئی فریضہ ہو جب تک ولایت علی اس کی رُوح نہ ہو وہ مُردہ
کی حیثیت سے ہو گا اور اس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو گی اور اس اعتبار سے اسلامی عبادت بے رُوح ہو گی جس طرح اسلام
اعلان غدیر کے بعد بغیر ولایت علی کے ناقص و بے رُوح ہے۔ اسی طرح اس کا ہر حکم و فریضہ ولایت علی کے بغیر مُردہ ہے
لہذا ہر مسلمان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اسلام میں رُوح بھی ہے یا نہیں اور دوسرے ولایت علی کی اس لئے
بھی قدر ضروری ہے کہ خداوندی نعمات میں سے یہ وہ نعمت ہے کہ باوجود نعمات الہیہ کے شمار میں نہ آ سکنے کے
اس کے اعلان نے نعمات کو تمامیت کا متعہ دلا دیا۔ گویا توحید و رسالت کے اقرار کے بعد یہ نعمت تمام نعمات
کی رئیس ہے اور یہ نعمت حاصل ہو گئی تو گویا تمام نعمات غیر متناہیہ حاصل ہو گئیں اور توحید و رسالت کے بعد تمام
نعمتوں سے یہ نعمت زیادہ مستحق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پس ہر مسلمان کے لئے شکرِ نعمت کی ادائیگی کے طور
پر اور تعلیمات اسلامیہ بلکہ نفس اسلام میں رُوح پیدا کرنے کی خاطر ولایت علی کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں اور جب
ولایت علی کو اسلام میں اس قدر ضروری قرار دیا گیا اور مسلمانوں پر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا تو کون منصف مزاج انسان
ہے جو اس سے روگردانی کرے۔ تو اب خدا نے بھی اسی اسلام کے متعلق فرمایا رَضِيتْ لَكُمْ اِسْلَامَكُمْ دینا کہ تمہارا
لئے میں نے اسلام کو دینی حیثیت سے پسند کیا کسی نے سچ کہا ہے۔

۷۔ "زائد تیری نماز کو میرا سلام ہے بن حُبِّ اہلبیت عبادت حرام ہے۔"

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَكُمْ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَكُمْ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَكُمْ
سیکھے ہوئے کتے کا شکار
پس اس آیت مجیدہ میں سوال و جواب کے رنگ میں حلال اشیاء بیان کی

گئی ہیں گویا جب حرام اشیا کا ذکر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ ہمارے لئے حلال کوئی چیز ہے؟ تو جواب ملا کہ پاک و پاکیزہ اور طیب چیزیں جن سے طبیعت سلیمہ متنفر نہ ہو خواہ حلال ذبح شدہ جانوروں کی قسم سے ہوں یا زمین کی پیداوار سے ہوں سب حلال ہیں۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ جِدَارَ حَرَامٍ طیب چیزوں کی حلیت معلوم ہو گئی تو غیر طیب چیزوں کا حرام ہونا خود بخود واضح ہو گیا لہذا وہ جانور جو شرعی طریقہ سے ذبح نہ کیا جاسکے وہ بھی غیر طیب ہوگا اور حرام ہوگا اور چونکہ شکار کی صورت میں یہ مشکل بسا اوقات پیش آیا کرتی ہے خصوصاً جس زمانہ میں بدوں کا گذارہ ہی بعض اوقات شکار پر ہوا کرتا تھا تو ان کے لئے بہت مشکل تھی اور بعض لوگوں نے خدمت رسالت میں اپنی اس مشکل کا اظہار بھی کیا چنانچہ عدی بن حاتم نے حاضر ہو کر عرض کی کہ کتوں کے ذریعے سے جب ہرنوں اور نیل گاؤں کو شکار کیا جاتا ہے تو بعض کو صحیح طریقہ پر ذبح کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ انہیں ذبح نہیں کیا جاسکتا بلکہ پہنچنے سے پہلے وہ مرتبائی ہیں اور مردار کا کھانا بھی حرام ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ پس خدا نے اس آیت مجیدہ کے ذریعے سیکھے ہوئے کتوں کے شکار کو حلال قرار دیا جو ذبح کرنے سے پہلے مرجائے بشرطیکہ اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہو۔

مُكَلِّبِينَ یہ تکلیب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے سکھانا پس مُكَلِّبُ کا معنی کتوں کو شکار سکھانے والا اور مُكَلِّبِينَ حال ہے عَلَّمْتُمْ کے فاعل سے اور یہی لفظ پہلی تعظیم کے لئے مخصوص ہے یعنی باقی شکاری جانوروں کا شکار ذبح کے بغیر حلال نہیں اور کتے کا شکار اگر ذبح نہ کیا جاسکے بلکہ پہنچنے سے پہلے مرجائے تو حلال ہے یہ آئمہ اہلیت کا مذہب ہے لیکن باقی مذاہب میں ہر جانور کا شکار خواہ ذبح نہ بھی ہو کے حلال ہے اور جوارح جارحہ کی جمع ہے اور یہ جرح بجرح سے ہے اس کا معنی ہے کسب کرنا جس طرح کہ قرآن میں ہے اخْتَبَرُوا السَّيِّئَاتِ اور دوسرے مقام پر ہے يَعْلَمُوا مَا حَبَّ حَتْمُ شکاری جانوروں کو جوارح اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ بھی شکار کسب کر کے مالک کے پیش کرتا ہے۔ تفسیر صافی میں کافی و تہذیب سے مشغول ہے کہ یہاں صرف شکاری کتوں کا شکار ہی مراد ہے اور حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر باز شکار یا عقاب کسی جانور کو پکڑے تو اس جانور کا کھانا جائز نہیں۔ جب تک اس کو صحیح طریقہ پر ذبح نہ کیا جائے نیز آپ سے جب باز اور کتے دونوں کے شکار کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ باز کا شکار نہیں کھایا جاسکتا جب آپ سے باز اور کتے دونوں کے شکار کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ باز کا شکار نہیں کھایا جاسکتا جب تک کہ اس کو صحیح طریقہ پر ذبح نہ کیا جائے لیکن کتے کا شکار کھایا جاسکتا ہے اگر ذبح سے قبل بھی مرجائے خواہ کتا اس کو منہ لگا چکا ہو یا نہ جب کہ کتے کو اس پر اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا ہو۔

مَعَا أَمْسِكْنَ عَلَيْكُمْ تفسیر لوامع التنزیل اور مجمع البیان میں تفسیر قمی سے مروی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکاری پرندوں اور کتوں کے شکار کر وہ جانور کی حلیت و حرمت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب

میں ارشاد فرمایا کہ بغیر تذکیر کے کوئی شکار نہ کھاؤ۔ سوائے کتے کے شکار کے کہ وہ بغیر تذکیر کے کھایا جاسکتا ہے۔
 راوی نے پوچھا کہ اگرچہ کتا اس کو قتل بھی کر دے تو فرمایا ہاں بے شک کھاؤ اور پھر آپ نے اسی آیت مجیدہ کو استشاد
 کے طور پر تلاوت کیا اور پھر فرمایا ثُمَّ قَالَ كُلْ شَيْءٍ مِنَ السَّبَاعِ تَمَسَّكَ الصَّيْدُ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا الْكَلَابَ الْعِلْمَةُ
 فَانْهَاهَا تَمَسَّكَ عَلَى صَاحِبِهَا۔ یعنی کہ تمام شکاری جانور شکار کو اپنے لئے پکڑتے ہیں سوائے کتوں کے کہ وہ شکار کو مالک
 کے لئے پکڑتے ہیں اور فرمایا کہ جب سیکھے ہوئے شکاری کتے کو چھوڑنے لگو تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر چھوڑ دو۔ پس
 یہی اس کا تذکیر ہے اگر شکار مر بھی جائے گا تو حلال ہو گا۔ تفسیر مجمع البیان میں عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ جناب
 رسالت اکرم نے فرمایا کہ جب کتا شکار میں سے کچھ کھالے تو پھر اس شکار کو تم نہ کھاؤ کیونکہ وہ شکار اُس نے اپنے لئے
 پکڑ لیا ہے۔ اِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ۔

سیکھے ہوئے کتے کا شکار اگر کتے کے ماتحتوں میں ذبح سے پہلے مر جائے تو کھانا اس کا جائز ہے جب کہ یہ شرطیں پائی
 جائیں۔ ① کتا چھوڑنے والا مسلمان ہو۔ ② کتے کو شکار کے لئے چھوڑا ہو اگر کسی اور غرض کے لئے چھوڑا یا خود چھوڑ گیا اور
 اس نے شکار مار لیا تو وہ حرام ہو گا۔ ہاں اگر زندہ پر پہنچ جائے اور صحیح ذبح کرے تب حلال ہو گا۔ ③ کتے کو چھوڑتے
 وقت بسم اللہ پڑھے۔ ④ کتا شکار سے کر مالک کی نظروں سے غائب نہ ہو جائے۔ ورنہ اگر غائب ہونے کے بعد اس
 پر پہنچے اور وہ مر چکا ہو تو حلال نہ ہو گا۔ کیونکہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کسی اور وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی
 ہو۔ خواہ اس حالت میں کتا اس کے پاس بھی کھڑا ہو۔ ⑤ کتا سیکھا ہوا ہو اور کتے کے سیکھے ہوئے ہونے کی تین
 شرطیں ہیں۔ ⑥ جب مالک بھیجے تو وہ بلا انکار جائے۔ ⑦ جب مالک رد کے تو فوراً رک جائے خواہ شکار پر پہنچ ہی چکا ہو
 ⑧ شکار کو خود نہ کھانا ہو اور اگر شاذ طور پر کھالیا تو اس میں حرج نہیں اور کتے میں یہ شرط پختگی سے پائی جاتی ہوں اور
 متعدد بار اسے آزمایا گیا ہو تب اس کا شکار حلال ہو گا۔ کتے کا شکار کو خود کھانا چونکہ اس کے نہ سیکھے ہوئے ہونے
 کی دلیل ہے۔ اس لئے اس کا شکار حرام ہے جس طرح کہ امادیتھ سے سمجھا جاتا ہے۔

وَسَيَأْكُلُ مِنْهُ كَاوْنٌ يَأْتُو زَانِدًا۔ اور یا تب معین کے لئے ہے اور تب معین کی صورت میں معنی یہ ہو گا جو
 شکار اس نے پکڑ لیا ہے اس کا بعض حصہ کھاؤ۔ کیونکہ حلال جانوروں کے بھی بعض اعضاء حرام ہوا ہی کرتے ہیں جن کو کھانا
 ناجائز ہوتا ہے اور یا یہ مقصد ہو گا کہ اگر کتا اس میں سے کچھ کھا چکا ہو تو باقی تم کھاؤ تو بعض لوگ اس سے یہ ثابت
 کرتے ہیں کہ کتے کا کھالینا شکار کی حرمت کا موجب نہیں بناتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو گا جب کہ
 شاذ طور پر ایسا معاملہ ہو جائے ورنہ اگر ہر شکار کو وہ خود کھالیا کرتا ہو تو وہ کلبہ مستم نہیں کہلا سکتا اور نہ اس کا کوئی
 شکار حلال ہو سکتا ہے جب تک کہ صحیح طور پر ذبح نہ کیا جاسکے۔

وَأَذْكَرٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا اس كَسَمْنِي مِثْلِيں تین احتمال ہیں ① جب کتے کو شکار کی طرف چھوڑ دو تو اللہ

کا نام لوعینی بسم اللہ پڑھو ⑤ ضمیر مجرور کا مرجع مَا اَمْسَخْنٰ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جس جانور کو پکڑے اور تم اس کے مرنے سے پہلے پہنچ جاؤ تو اس جانور پر اللہ کا نام لوعینی پڑے شرائط کے ساتھ اس کو ذبح کرو اور ان شرائط میں سے بسم اللہ بھی ہے ⑥ ضمیر مجرور کا مرجع اکل کو قرار دیا جائے جو صِلٰۃ کے صیغہ امر سے سمجھا جاتا ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جب کھانا کھانے لگو تو اللہ کا نام لاؤ اور اسی سے بعض علماء نے کھانے سے قبل بسم اللہ کا پڑھنا واجب قرار دیا ہے اور جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کو حرام کہا ہے۔

مسئلہ: اگر شکاری کتے نے کسی شکار کو پکڑا ہو اور اس کے مرنے سے پہلے انسان پہنچ جائے تو اس کو تکبیر پڑھ کر ذبح کرنا واجب ہے اس صورت میں کتے کے چھوڑتے وقت جو تکبیر پڑھی تھی کافی نہ رہے گی۔ ورنہ اگر ذبح نہ کیا یا اسی پہلی تکبیر کو کافی سمجھ کر ذبح کر لیا تو دونوں صورتوں میں وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر چکا ہو تو بلا ذبح حلال ہے اور وہی پہلی تکبیر اس کے تذکیہ کے لئے کافی ہے۔

لطیفہ: مرحوم مولانا ملک فیض محمد کھیلوالی قدس سرہ جو اپنے زمانہ میں فن مناظرہ میں اپنی نظیر آپ تھے۔ یا ردو الاصلح ملان کے مناظرہ میں بب بعض صحابہ کے ایمان کے ثبوت میں مخالف مناظر نے جناب شہر بانو کا قید ہو کر آنا اور امام حسین کی زوجیت سے مشرف ہونا پیش کیا تھا تو مرحوم و مغفور نے جواب میں قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی تھی جس میں خدا نے سیکے ہوئے کتے کا شکار حلال قرار دیا ہے مرحوم فرماتے تھے کہ اس مناظرہ میں شرط یہ تھی کہ قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب کو پیش نہ کیا جائے۔

بس آیت کو چند بار جب مجھوم مجھوم کر اپنی خاص طرز میں تلاوت کیا اور ترجمہ کیا تو مخالف مناظر میدان مناظرہ چھوڑ گئے اور اہل شیعہ کی فوج ہو گئی۔

کتا رکھنا اور پالنا تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرئیل خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا ہم ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے جس گھر میں کتا موجود ہو۔ ابو رافع کہتا ہے کہ مجھے حضور نے حکم دے دیا کہ مدینہ میں جس قدر کتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں سب کتوں کو مار دیا گیا پھر بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ آیا کوئی کتا ہم رکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ خاموش ہو گئے اور جب یہ آیت اتری تو آپ نے شکاری کتوں کے رکھنے کی اجازت دی اور سبہ فاہرہ اور موزی کتوں کے مارنے کا حکم دے دیا لیکن شکار سے مراد یہ شکار نہیں جو عام لوگ سیر و تفریح لہو و لعب اور دل بہلا دے کے طور پر کیا کرتے ہیں اور جنگلی سور یا خرگوش وغیرہ کے مارنے کے لئے کتوں کو استعمال کیا کرتے ہیں بلکہ شکار سے مراد وہ شکار ہے جو اپنے یا اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لئے کیا جائے جس طرح اس زمانہ میں مروج تھا۔ پس اس قسم کے شکار کے لئے کتا رکھنا جائز ہے نیز گھر بیتی، بانس اور مال مویشی کی حفاظت کے لئے بھی کتا رکھنا جائز ہے اور اس قسم کے کتوں کی خرید و فروخت بھی جائز

ہے۔ ان کے علاوہ کوئی کتا رکھنا جائز نہیں اور نہ ان کی خرید و فروخت جائز ہے بلکہ ان کی قیمت لینا دینا حرام ہے اس زمانہ فتنہ میں صرف اہل مغرب کی خوشنودی کے لئے لوگوں نے کتے کو پاک ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے اور بے باکانہ طور پر کتے پروری کو جائز قرار دیا ہے۔ شریعت مقدسہ نے کتے کو نجس قرار دیا ہے اور اس کا رکھنا باسٹھا مذکور حرام فرمایا ہے اور تمام اہل اسلام اس پر متفق ہیں اور رسالتِ نبوت سے اس بارہ میں بہت کچھ احادیث منقول ہیں۔ لیکن فتنہ پرور لوگ بات بات پر یہی رٹ لگاتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو۔ خیر یہ سوال تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود بھی حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ کے قائل ہوں اور جن سے سوال کیا جا رہا ہو وہ بھی حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ کے قائل ہوں۔ ہم تو عقلمند کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لئے قرآن اور کلامِ محمدؐ و آلِ محمدؐ دونوں برابر طور پر واجب الاتباع ہیں۔ ہمارا دین اگرچہ قرآن ہے لیکن قرآن کے ترجمان و مفسر سوائے محمدؐ و آلِ محمدؐ کے ہم کسی کو نہیں جانتے اور قرآن کے مناسبات کو جس طرح وہ واضح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے حضورؐ نے متعدد بار فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی کی حدیث سابقہ جلدوں میں کئی دفعہ نقل کی جا چکی ہے پس چونکہ کتے کو بھی محمدؐ و آلِ محمدؐ نے نجس قرار دیا ہے اور اس کا رکھنا، خریدنا، بیچنا ناجائز کہا ہے۔ سوائے مذکور بالا تمام کے تو ہم کو تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اور اگر مغرب زدہ ذہنیت خواہ مخواہ قرآنی استشہاد طلب کرنے پر مصر ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں نجاست کو حرام قرار دیا ہے اور ان سے دور رہنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ کتا ایک درندہ جانور ہے اور درندگی ایک ایسی بد صفت ہے جس کی نجاست اظہر من الشمس ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ کتا نجاست جانور ہے تو قرآن نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ نجاست سے اجتناب کرو۔ پس اسی سے اس کی نجاست اور حرمت بھی ثابت ہو گئی اور اس کا رکھنا، پالنا، خریدنا، بیچنا بھی ناجائز ثابت ہو گیا۔ ہاں باقی درندہ جانوروں میں سے صرف کتے کو نجس کہا کیونکہ یہ باوجود درندہ ہونے کے اہل جانور ہے جھگی نہیں۔ پس چونکہ یہ جانور انسان سے زیادہ مانوس ہے اور تمام گھروں میں بالعموم داخل ہوتا ہے اور پاک ہونے کی صورت میں ڈرتھا کہ مبادا انسان اس کو کھانے کی جرأت نہ کر بیٹھے اور اس میں بھی وہی درندگی کے صفات اکابر ہیں جن سے انسان کے دامن کو بند رکھنا مقصود ہے پس اس کو نجس قرار دیا گیا تاکہ باوجود قرب کے انسانی طبائع اس سے متنفر رہیں اور اس کو اپنی غذا بنا کر اپنے مزاج میں درندگی کی صفات بد کو جنم نہ دیں۔

مسئلہ ہر کتے کے علاوہ باقی شکاری جانوروں کا مارا ہوا شکار خواہ درندوں میں سے ہوں یا پرندوں میں سے ہوں تب حلال ہو سکتا ہے جب اس کو صحیح طریقہ سے ذبح کیا جائے۔

مسئلہ ہر توار، نیزہ، تیر بلکہ ہر تیز دھار آلہ کے ساتھ شکار کیا جا سکتا ہے بایں معنی کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کسی جانور کو مارے اور وہ مر جائے تو حلال ہو گا۔ چنانچہ جو اہل میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی

شخص کسی جانور کو اللہ کا نام لے کر کسی ہتھیار کے ساتھ زخمی کر ڈالے اور وہ جانور دو تین روز کے اندر اسی اکہ کی ضرب کی وجہ سے مر جائے اور اس اثنا میں اسے کسی درندہ نے کاٹا نہ ہو تو اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے نیز صحیح حلبی میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر انسان تلوار نیزہ یا تیر کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر کسی حیوان کو قتل کر ڈالے تو آپ نے فرمایا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علی بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر ایک شخص کسی گور خر یا ہرن کو تلوار سے دو ٹکڑے کر ڈالے تو اس کا کب حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ کر مارا ہو تو حلال ہے۔

مسئلہ۔ اگر ہتھیار سے گرائے ہوئے شکار کو زندہ پکڑا جائے تو اس پر تکبیر پڑھ کر صحیح طریقے سے ذبح کرنا واجب ہے اگر عواذِ ذبح نہ کرے گا تو وہ حرام ہوگا۔ ہاں اگر اس کے مینچنے سے پہلے اسی ضرب سے مر گیا ہو تو وہ پہلی بسم اللہ کافی ہے اور وہ حلال ہوگا۔

مسئلہ۔ موجودہ زمانہ میں بدوق کے شکار کو تلوار نیزہ و تیر کے عزانات میں تو داخل کرنا مشکل ہے۔ البتہ جن روایات میں مطلق سلاح یعنی ہتھیار کا لفظ وارد ہے جیسے کہ امام مہر باقر علیہ السلام سے نقل شدہ روایت مذکور ہو چکی ہے اس کی رو سے کہا جاسکتا ہے کہ بدوق کا شکار بھی اگر بسم اللہ پڑھ کر چلائی جائے تو حلال ہو۔ جیسا کہ صاحب جوہر نے بھی اسے قریب حلال کہا ہے لیکن چونکہ اس زمانہ کے نیزہ دھار آلات و سلاح کے عزانات ہیں یہ داخل نہیں اور اصل بھی عدم تذکیہ ہے۔ لہذا اس سے گریز کر گئے ہیں۔ لیکن صید کی حلیت اور حدیث سابق میں سلاح کا اطلاق اور قوانین اسلامیہ کی تاقیامت بقا اس امر کی مقتضی ہے کہ بدوق کا شکار بلا ریب حلال ہو اور تیر بے پیل جو جانور کے گوشت کو چھڑ ڈالنے کے شکار کا حلال ہونا اس کی تائید کرتا ہے لیکن بچنے میں احتیاط ہے۔ واللہ اعلم

مسئلہ۔ شکار کی حلیت میں یہ شرط ہر جگہ ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو کر اس کی موت واقع نہ ہو تاکہ کسی دوسرے صدمے سے اس کی موت کے واقع ہونے کا احتمال نہ ہو۔

چونکہ ذبح کا ذکر آگیا ہے لہذا بعض مزدوری احکام کا بیان کہ دنیا عالی از فائدہ نہیں۔ یہ جاننا چاہیے کہ حیوان ذبح کرنے کی چند شرائط ہیں جن کے بغیر مذکور جانور حلال نہیں ہو سکتا۔

ذبح کے احکام | ذبح کرنے والا مسلمان ہو خواہ مرد ہو یا عورت، کتب احادیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عورت اور لڑکے کے ذبح شدہ جانور کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر عورت مسلمان ہو اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے اور اس طرح اگر لڑکا طاقتور ہو اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو ان کی ذبح شدہ چیز حلال ہے۔ لیکن یہ اس وقت جب جانور کے مرنے کا ڈر ہو اور مرد و ذبح کرنے والا کوئی نہ ملے۔

مسئلہ۔ ہمارے بعض متعین ذبح کرنے والے میں مومن ہونا شرط قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض احادیث اکہ میں

اس کی تصریح بھی موجود ہے۔

مسئلہ: جو شخص اعلانیہ اہل بیت علیہم السلام سے عداوت رکھتا ہو۔ خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا پھر ہے۔ اس کا ذبح شدہ جانور حلال نہیں ہے۔ ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ آپ نے فرمایا نامی کا ذبح شدہ جانور حلال نہیں۔ نیز ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ ایک شخص بازار سے گوشت خریدتا ہے حالانکہ اس کے نزدیک اپنے برادران ایمانی میں سے ذبح کرنے والے بھی موجود ہیں اور وہ جان بوجھ کر ناصبیوں سے خرید کرتا ہے آپ نے فرمایا تو مجھ سے کیا کہلانا چاہتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ وہ مردار خون اور خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے تعجب کے انداز میں کہا۔ سبحان اللہ! یہ خون مردار اور خنزیر کے گوشت کی طرح ہے تو آپ نے فرمایا بلکہ اللہ کے نزدیک اس کا گناہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ الخ (وسائل)

۲۔ کہے کے آئے سے ذبح کیا جائے۔ بحالت مجبوری، پتھر، کلہری، شیشہ وغیرہ (جس کا کنارہ تیز ہو کہ مذبح کی رگیں کاٹی جاسکیں) سے بھی ذبح کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ چار رگیں کاٹی جائیں۔ ایک کھانے پینے کی، دوسری سانس لینے کی اور باقی دو جو حلقوم کے پہلو میں ہوتی ہیں۔ اونٹ ذبح کرنے سے حرام ہو جاتا ہے پس اس کو نحر کرنا چاہیے۔ یعنی گردن میں مخصوص مقام پر نیزہ یا چھرا وغیرہ قبلہ رخ ہو کر مار جائے۔

۴۔ حیوان مذبح یا منحر کو قبلہ رخ کرے۔

۵۔ خود ذبح یا نحر کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو۔

۶۔ خدا کا نام لے کر ذبح کرے یا نحر کرے مثلاً بسم اللہ، اللہ اکبر وغیرہ۔

۷۔ ذبح یا نحر کرنے کے بعد جانور حرکت بھی کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ ذبح سے قبل وہ مر نہ چکا تھا۔

۸۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذبح سے عادت کے مطابق خون بھی نکلے اگر خون نہ نکلے تو حرام ہوگا لیکن احادیث معصومین سے اس شرط کی تائید نہیں ملتی۔ پس اگر خون نہیں نکلا۔ لیکن ذبح کے بعد اس نے آنکھ پاؤں یا دم ہلایا تو وہ حلال ہوگا۔

مسئلہ: بر جانور کارات کو بغیر مجبوری کے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے نیز جمعہ کے روز زوال سے قبل بغیر مجبوری کے ذبح کرنا مکروہ ہے اسی طرح ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے اور مستحب ہے کہ پرندہ کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے۔

مسئلہ: بر ذبح کرنے والا نیز دھاراکہ کے ساتھ پے در پے ذبح کرے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔

مسئلہ: اگر ذبح کرنے کے بعد معلوم ہو کہ صحیح ذبح نہیں ہوا تو اگر حیوان ابھی تک زندہ ہے تو اسے دوبارہ صحیح طریقے سے ذبح کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ :- اگر بوقت ذبح تکبیر پھول جائے یا قبلہ رخ کرنا پھول جائے تو جانور ذبح شدہ حلال ہوگا۔ لیکن اگر جانور بوجھ کر ایسا کیا ہو تو وہ حرام ہوگا۔

مسئلہ :- اگر جانور ایسی جگہ پھنسا ہو کہ اس کو قبلہ رخ نہیں کیا جاسکتا یا صحیح مقام سے ذبح نہیں کیا جاسکتا تو جس طرح ممکن ہو اس کو ذبح کر لیا جائے پس وہ حلال ہوگا۔

مسئلہ :- پھلی کو ذبح نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ بغیر ذبح کے حلال ہوا کرتی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمان اس کو زندہ پانی سے نکالے اور اس کی موت پانی سے باہر اگر واقع ہو۔ اگر پانی سے ایک دفعہ نکال کر رسی سے باندھ کر اسے دوبارہ پانی میں داخل کیا گیا اور اس کی موت پانی میں واقع ہوگئی تو وہ حرام ہوگی۔ نیز پانی کے اندر پکڑ کر اگر اس کے گلے سے لوسہ کی گڈی یا رسی گزاری جائے اور وہ پانی میں مر جائے تو حرام ہوگی۔

مسئلہ :- انسان اور کتے اور سور پر تکبیر نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ ہر جانور پر تکبیر کہی جاسکتی ہے اور صحیح طریقہ پر ذبح ہونے سے اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ لیکن وہ جانور اگر حرام ہے تو تکبیر سے وہ حلال قطعاً نہیں ہو سکتا۔ چونکہ خداوند کریم نے فرمایا ہے خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَنْحَاضِ حَبِيبًا کہ اس نے تمہارے

طیبات کا بیان

کوئی ایسی شے نہیں ہے جو انسان کے منافع کے لئے نہ ہو اس سے یہ مقصد نہیں کہ زمین کی ہر شے حلال ہے اور انسان ہر شے کو کھانے کے لئے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پس کھانے کے لئے اس نے تخصیص فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ امْكُؤْ اِمْتَائِي الْأَنْحَاضِ حَلَالًا طَيِّبًا۔ یعنی اے ایمان والو زمین کی پیداوار میں سے حلال و طیب چیزوں کو کھاؤ میںاں ارشاد فرمایا يَسْكُؤْنَ مَا ذَآ اُحِلَّ لَكُمْ قُلْ اَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیز حلال ہے تو کہہ دیجئے کہ طیبات تمہارے لئے حلال ہیں اور اس کے مقابلہ میں فرمایا۔ وَلَا تَبْتَغُوا الْخَبِيثَاتِ نہ مقصد کرو خبیثات کا۔ تو پس قرآن مجید کے مجموعی احکام سے معلوم ہوا کہ زمین کی تمام پیداوار اگرچہ انسانی منفعت کے لئے خلق ہوئی ہے لیکن کھانے اور پینے میں طیب و خبیث کا فرق رکھا جائے گا۔ طیب کھایا یا پیا جائے گا اور خبیث سے پرہیز کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یوں سمجئے کہ گلاب کا پھول عمدہ خوشبو سونگھنے کے لئے ہے لیکن اس کے لئے ایک پردے کی ضرورت ہے اس میں شاخ بھی ہوتی ہے۔ پتے بھی اور کانٹے بھی ہوتے ہیں اور آخر پھول بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ مقصود صرف پھول ہے جو وزن اور حجم میں نہایت کم ہے اور شاخیں کانٹے، پتے سب غیر مقصود ہیں اور وزن اور حجم میں وہ اصلی مقصود سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن وہ ہیں سب پھول کی خدمت اور فائدہ کے لئے۔ شاخ اس کی سواری، پتے اس کی زینت اور کانٹے اس کی حفاظتی فورج۔ پس اسی طرح گلستان عالم میں اکرم و افضل مخلوق ہے انسان اور باقی موجودات عالم کے مقابلہ میں اس کی حیثیت ایک اقل قلیل کی سی ہے لیکن بفرمان

قدرت باقی سب چیزیں ہیں۔ اس کی خادم و غلام بعض سواری کے لئے بعض زرینت کے طور پر اور بعض حفاظتی حیثیت سے اگر تمام موجودات کی مصالح پر تفصیلی تبصرہ کیا جائے تو موضوع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پس جن چیزوں کو نہایت کہا گیا ہے وہ اس بناء پر کہ کھانے کے لئے نہیں ہے ورنہ دوسری بعض حیثیتوں سے وہ انسان کے لئے خوب بھی ہیں مثلاً کتا کھانے کے لئے بد ہے لیکن حفاظت کے لئے خوب ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس

اشیاء کی حلیت کی مصلحت کے متعلق اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ خدا نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ درحقیقت انسان کے لئے نقصان دہ ہیں اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ انسان کے وجود کے لئے مفید ہیں۔ وہ چونکہ تمام موجودات کے مزاجوں کو خوب جانتا ہے پس جن جن چیزوں کے مزاجوں کو انسانی مزاج کے لئے مضر رساں بنایا ہے ان سے انسانوں کو روکا ہے اور جن جن چیزوں کے مزاجوں کو انسانی مزاجوں کے موافق خلق فرمایا۔ ان کو جزو بدن بنانے کی اجازت دی اور مزاج سے مراد صرف ظاہری تندرستی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہراد ہے۔ انسان کی انسانی حیثیت اور اس کا ان صفات و کمالات کا منظر ہونا جو اس کے شایان شان ہیں اور جن کے پیش نظر اس کو تمام موجودات عالم سے برتری عطا کی گئی ہے چونکہ شرافت و کینگی کو مزاج انسانی سے وابستگی ہے اور انسان کو انسانی حیثیت سے شرافت ہی زیبا ہے۔ لہذا ایسی خوراک جو انسانی مزاج کو شرافت سے دور کرے اور اس میں کینگی کو جنم دے وہ حرام کر دی گئی۔ چونکہ خنزیر کی طہیت میں بے حیائی داخل ہے اور اس کا گوشت کھانے سے چونکہ مزاج انسانی میں بے حیائی کا میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کی انسانی پوزیشن ہے باحیا ہونا پس خنزیر کو حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح کتے میں ہے وندگی۔ پس انسانی مزاج کو اس سے بچانے کے لئے اس کو حرام کیا گیا۔ اسی طرح جن جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے وہ وہی ہیں جو انسان کو انسانیت سے ہٹا کر حیوانیت کی پستی میں دھکیل دینے کی موجب ہیں۔ ان بعض حرام چیزوں کے مضر اثرات سے ہمارا مطلع نہ ہونا یا بعض حلال جانوروں کے مفید مہلوؤں سے ہمارا غافل ہونا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ حرام بے ضرر ہے یا یہ حلال بے فائدہ ہے۔ ہم کسی چیز کی اجزاء کے مصالح و مفاسد پر بقدر زیادہ ہی عبور کریں نہ رکھتے ہوں وہ خالق کے علم کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اور پھر جبکہ ہمارے علوم میں قدم قدم پر نا فہمی اور نا سمجھی کا شائبہ بھی موجود رہتا ہے تو ہم کس طرح جرات کر سکتے ہیں کہ خدائی فیصلوں میں اپنی رائے کو پیش کریں۔ چہ نسبت خاک را بطلیم پاک۔ پس ہمارا فرض ہے کہ جس کو اس نے یا اس کے رسول نے ہمارے لئے حلال قرار دیا اس کو استعمال کریں اور جس سے اس کی شریعت مقدسہ میں اجتناب کا حکم دیا گیا اس سے بچ کر رہیں اور جس کی مصلحت و مفیدہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ اس میں سکوت اختیار کر لیں اور سر تسلیم خم کر لیں جو طبیعت میں داخل ہیں۔

حلال چیزیں | ۱۔ سبزیوں میں تمام وہ چیزیں حلال ہیں جن کا نقصان دہ ہونا معلوم نہ ہو۔

۲۔ پھلوں اور میوؤں میں سے تمام وہ پھل و میوہ حلال ہیں جو موذی اور ضرر رساں نہ ہوں۔

۳۔ دریائی مخلوق میں پھلی وہ حلال ہے جو پھل کا دار ہو۔

۴۔ حیوانات صحرائی میں سے مہیتہ الانعام حلال ہیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔

۵۔ پرندوں میں سے وہ حلال ہیں جن میں چند صفات پائی جائیں۔ ① درندہ نہ ہو، یعنی اپنے تیز پنجوں کے ذریعے اپنے سے کمزور پرندوں پر حملہ نہ کرتا ہو ② اڑنے میں پر زیادہ مارتا ہو۔ اس کا پر پھیلا کر اڑنا کم ہو یا بالکل نہ ہو ③ دانہ بھرنے یا ہضم کرنے کی اس کے اندر تسبیلی ہو ④ اس کے حرام ہونے پر شرعی نفس موجود نہ ہو۔ پس کبوتر، تیتھر، بٹیر، مرغ مرغابی اور اس قسم کے پرندے سب حلال ہیں ⑤ ہر قسم کے دودھ، پانی، شربت عرق حلال ہیں۔ بشرطیکہ نجس نہ ہوں اور مسکے یعنی شراب اور زہر کی قسم سے اور ایذا دہندہ نہ ہوں۔

حرام چیزیں

① درندے اور وحشرات الارض سب حرام ہیں۔ ② پرندوں میں سے جن میں صفات سابقہ نہ ہوں وہ حرام ہیں ③ مسخ شدہ جانور سب حرام ہیں۔ ریچھ، بندر، چمکاڑ اور مور وغیرہ اس میں داخل ہیں ④ مردار ⑤ حلال جانوروں کے بعض اجزاء، تلی، خون، نفضہ، اکھ، خبیثہ، حرام مغز، پٹھانہ پتہ حرام ہیں ⑥ ہر نجس چیز حرام ہے ⑦ ہر قسم کی مٹی کا کھانا حرام ہے۔ البتہ خاک شفا بطور علاج کھائی جاسکتی ہے لیکن نخود کے اندازہ سے زیادہ نہ کھائے ⑧ ہر قسم کے زہر کا کھانا حرام ہے ⑨ پینے میں شراب، خون، پیشاب اور حرام گوشت جانور کا دودھ حرام ہیں ⑩ حیوانات میں سے جس کی حرمت پر نفس موجود ہو وہ بھی حرام ہوگا۔ جیسے خرگوش

اصل حلیت کا قاعدہ

الْأَشْيَاءُ أَحْلَى لَكُمْ صَافً آیات کے رابطہ کے متعلق مفسرین نے یہ کہا ہے۔ کہ پچھلی آیات میں جب یہ کہا گیا کہ تمہارا دین کامل ہوا اور نعمات خداوندی تم پر تمام ہوئی اور میں جملہ نعمات کے پاکیزہ چیزوں کی حلیت بھی تھی تو تکمیل معنی کے طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا اور اَلْأَشْيَاءُ کا تکرار اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک ہی دن تھا جس میں خالق نے کافروں کی ناپوسی کی اطلاع دی اور ولایت علیؑ کے ساتھ دین کو کامل اور نعمات کو تمام کیا۔ اور تمام پاکیزہ اشیاء کی حلیت کا مسلمانوں کو پیام دیا اور پاکیزہ چیزوں کی حلیت کو آج کی طرف منسوب کرنے کی غالباً وجہ یہ ہے کہ قبل ازین نسخ و ترمیم بعض احکام حسب مصلحت ہوا کرتی تھی اور جب کہ دین کو کمال کی سند دے دی گئی تو احکام میں نسخ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ لہذا ہمیشہ کے لئے حلال چیزوں کا بطور قاعدہ کلیہ کے ایک اصول بنا دیا گیا کہ تمہارے لئے ہر طیب و پاکیزہ چیز حلال ہے مگر جس کی حرمت پر نفس آجائے تو وہ حرام ہوگی اور علمائے اصول کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ کل شئی لاک حلال حتیٰ تو شہادۃ حواہر بعینہ۔ یعنی ہر چیز کی اصل حلیت ہے اور حرمت محتاج دلیل ہے۔

الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

آج حلال کر دی گئی تمہارے لئے ہر پاکیزہ چیز اور کھانا ان کا جنہیں کتاب دی گئی حلال ہے تم کو

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْبَحْصَةُ مِنَ الْيَوْمِ نِتَ وَالْبَحْصَةُ مِنَ الْيَوْمِ نِتَ

اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کو اور پاک دامن ایمان والی عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُوهُنَّ آجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

کتاب دی گئی تم سے پہلے جب دو ان کو ان کے حق مہر پاک وامنی کی خاطر

غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

نہ زنا کے لئے اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے کے لئے اور جو کفر کرے ساتھ ایمان کے تو

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

پس ضائع ہو گئے عمل اس کے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہوگا

اہل کتاب سے سلوک

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آیت کے ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی ہر خشک و تر چیز حلال ہے حالانکہ معصومین علیہم السلام سے روایات بحد تو اتر موجود ہیں کہ یہود و نصاریٰ کا فرہیں نہ ان کی ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کے ہاتھ کی کوئی دوسری تر چیز حلال ہے کیونکہ وہ نجس ہیں اور قرآن مجید میں مشرکین کی نجاست کا اعلان موجود ہے لیکن چونکہ یہود و نصاریٰ دشمنی اسلام میں مشرکین جیسے ہیں لہذا ان سب کا حکم ایک ہے پس سب کے سب نجس ہیں۔ اب ایک طرف ان کی نجاست کا یہ حکم چاہتا ہے کہ ان کا کھانا حرام ہو کیوں کہ نجس ہے اور اس آیت مجیدہ کا ظاہر بتلاتا ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے تو اس اشکال کا حل اس طرح ہوگا کہ اس آیت مجیدہ کے عموم کو نجاست مشرکین والی آیت کے مفہوم اور ائمہ طاہرین جو ناطق قرآن ہیں کے فرامین کے منطوق کے ساتھ تخصیص دی گئے اور مقصد یہ ہوگا کہ اہل کتاب کا وہ طعام جس پر ان کی نجاست مؤثر نہیں ہوتی مثلاً گندم، جو، چنے، سبزیوں وغیرہ تمہیں حلال ہیں اور تمہاری چیزیں ان کو حلال ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی تم اہل کتاب کے ساتھ لین دین کر سکتے ہو خواہ خرید و فروخت کے ذریعے سے ہو یا ہبہ و ہدیہ کے طریقے سے۔ لیکن ان کے ہاتھ کی تر چیزیں یا ان کی ذبح شدہ چیزیں وہ اپنے مقام پر حرام رہیں گی۔

سوال۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری شک اشیا کی لین دین تو کافر مشرک جو بی گویا ہندو سکھ اور دہریہ بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے پھر اہل کتاب کو خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟

جواب۔ بے شک ان چیزوں کی لین دین تمام انسان ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کی لین دین چونکہ اہل کتاب سے ہوتی ہے جو ذمی کافر تھے اور حربی کفار سے لین دین شاذ تھی۔ اس لئے اہل کتاب کا نام لیا گیا ورنہ حکم تمام کافروں پر حاوی ہے اور یہ اس لئے کہ جب دین کو کامل کر دیا گیا اور کافروں کی مایوسی کا بھی اعلان ہو گیا۔ تو شاید مسلمان یہ سمجھے کہ اب کفار سے کسی قسم کا ڈر تو رہا نہیں۔ لہذا اب ان کے ساتھ ظاہری میل جول اور لین دین بھی شرعاً ممنوع ہوگا تو اس کا ازالہ کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ باہمی لین دین میں کوئی حرج نہیں۔

وَالْمُحْصَنَاتُ: یعنی پاک دامن آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح بھی تمہارے لئے حلال کر دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی حرمت تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے کر دی گئی کہ اب منسوخ نہ ہوگا اور دائمی نعمت میں اس نعمت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ: آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے لیکن دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا: کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لائیں اور چونکہ ایمان لانے میں مہود و نصاریٰ بھی مشرکین کے ساتھ شریک ہیں۔ لہذا ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے جو مشرکوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے کیونکہ علت یعنی عدم ایمان سب میں یکساں ہے نیز ایک مقام پر ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا بَعْضَ الْكَافِرِينَ: پس اس مقام پر آیت مجیدہ کی تاویل دو طریقوں سے کی جائے گی۔

۱۔ پاک دامن کتابی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں نکاح منع کے لئے کیونکہ مذہب امامیہ میں کتابی عورت کے ساتھ متعہ ہو سکتا ہے۔

۲۔ کتابی عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو پہلے کتابی تھیں اور اب اس دین سے توبہ کر کے مسلمان ہو چکی ہوں کیوں کہ اس قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے بعض مسلمان گھبراتے تھے تو خداوند کریم نے ان کی گھبراہٹ کو رفع فرما دیا کہ تمہارے لئے پاک دامن و مومنہ عورتوں کے ساتھ بھی نکاح حلال ہے جو مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئیں اور پاک دامن کتابی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے جو باطل دین سے توبہ کر کے مومن ہو گئی ہوں۔

وَمَنْ يُكْفَرْ بِالْأَيْمَانِ: تفسیر صافی میں کافی سے مروی ہے کہ اس کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے عمل کا ترک کرنا جس کا اقرار کیا ہے اور اسی باب سے ہے بغیر بیماری و ضرورت کے نماز کا ترک کرنا۔ نیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہاں ایمان سے مراد دلائل علی ہے۔ یعنی ہودلائے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

اے ایمان والو جب تیار کرو نماز کی تو دھو اپنے منہ اور ہاتھ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

کھنپوں تک اور مسح کرو اپنے بعض حصہ سر کا اور پورے پاؤں کا ٹخنوں تک

علیٰ کا منکر ہو گا اس کے اعمال رائیگاں جائیں گے اس کی مزید تشریح بعد استدلال آذُنُ بِالْعُقُودِ کی تفسیر میں اسی جگہ میں گزر چکی ہے اور تفسیر نِزَاکِ جلد اول یعنی مقدمہ تفسیر میں ضبط اعمال کی فصل میں مدلل اور مفصل بیان موجود ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور مروی ہے کہ جب جنگ اُحد میں نامور صحابہ بھی بھاگ گئے تھے تو حضرت علیؑ کی طرف مخاطب ہو کر حضورؐ نے فرمایا تھا کہ یا علیؑ آپ کیوں نہیں چلے گئے تھے؟ تو حضرت علیؑ نے جواب دیا کہ حضورؐ! ایمان کے بعد کفر مجھ سے کس طرح ہو سکتا تھا؟ گو یا صرف جہاد سے بھاگنے کو حضورؐ کفر سے تعبیر فرما رہے تھے تو بتائیے تمام فرائض سے بھاگنا، حضرت علیؑ کے نزدیک کتنا شدید و سنگین گناہ ہو گا شیطان علیؑ کو حضرت علیؑ کے فرمان کے پیش نظر ترک فرائض سے گریز کرنا چاہیے۔

رُكُوع نمبر ۶

آیت وضو کا بیان

وجہ ربط، چونکہ خدا اور بندہ کے درمیان غلام و مولیٰ یا عبد و معبود اور مالک و مملوک کا رشتہ ہے تو اس لحاظ سے ہر دو پر اپنی اپنی نوعیت سے ذمہ داریاں عائد ہیں کہ خدا اپنی ربوبیت کی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور بندہ اپنے عبدیت کے فرائض کو انجام دے تو گو یا ہر دو کے باہم ایک عقلی و اصولی معاہدہ قائم ہے جس کو اپنی اپنی حیثیت سے ہر ایک نے وفا کا لباس پہنا نا ہے۔ اسی بنا پر نبی اسرائیل کو ایک مقام پر خطاب ہے اذْ قُومُوا بَعْدَ صَلَاتِكُمْ تَتَذَكَّرُونَ۔ تم میرے ساتھ کھڑے ہوئے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کھڑے عہد کو پورا کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ میں پہلا عزائم ہی یہی ہے کہ اے ایمان والو اپنے عقود یعنی دوسرے پورے کرو۔ گو یا مقصد یہ کہ دیکھو میرے اوپر ربوبیت کا عہد تھا کہ تمہاری دین اور دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا کروں تو لو میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا کہ اب قیامت تک کے لئے اس دین میں ترمیم یا تہتیک کی کوئی گنجائش نہیں رہی یعنی حضرت علیؑ اور اس کی اولاد طاہرین کی دلاء کے وجہ اور ان کی امامت کے اعلان سے قیامت تک کے لئے دین اسلام کے ہادیوں کی ناز کی ہو گئی اور احکام دین کی تبلیغ میں صرف یہی مرحلہ باقی تھا جس کو انجام دیا گیا اور دین کامل ہو گیا اور کفار اس عمارتِ اسلامیہ کے

انہدام سے پوری طرح مایوس ہو گئے۔ باقی رہیں تمہاری دنیاوی ضروریات تو اس کی موٹی موٹی دقتیں ہیں۔ ایک کھانے پینے کے متعلق حلال و حرام کی تعیین اور دوسرے حصول لذت اور بقا و نسل کے لئے جنسی تعلقات کی حد بندی۔ پس کھانے پینے کے لئے تمہیں ہر طریقہ چیز حلال ہے اور ہر خبیث چیز تم پر حرام ہے جس کی تفصیل گذر چکی ہے اور سلسلہ نکاح کے لئے ہر ایمان دار عورت سے تم عقد کر سکتے ہو۔ سوائے ان چند اقسام کے جو بیان کی جا چکی ہیں۔ اب ربوبیت کا عہد پورا ہو گیا تو تم اپنا عبدیت کا عہد پورا کرو اور ایمان کے بعد عبادات میں سے اہم و اشرف نماز ہے لہذا نماز ادا کرو لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب ارادہ نماز کرو تو پہلے وضو کر لو۔ جس کی صورت یہ ہے کہ منہ دھو لو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو پھر سر کا مسح کرو اور پاؤں کا کہنیں تک مسح کرو لیکن اگر حالت جنب میں ہو تو غسل کر لو اور اگر محدث ہوتے ہوئے پانی دستیاب نہ ہو سکے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو۔ بہر کیف تمہارے اوپر کوئی تلگی نہیں۔ پس فریضہ عبدیت کو ہر ممکن طریقہ سے پورا کرنے کی کوشش کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، خطاب اگرچہ صیغہ مذکر کے ساتھ ہے لیکن مرد و عورت سب اس میں داخل ہیں اور نماز و دیگر عبادات کا وجوب سب پر یکساں ہے کیوں کہ مرد و عورت پر حاکم ہے اور عورت مرد کے تابع ہے لہذا مشترکہ خطابات میں مردوں کو غلبہ دے کر خطاب مذکر صیغہ سے کیا جاتا ہے اور ہر قوم و ہر زبان میں ایسا ہی مروج ہے ہاں البتہ بعض خطابات جو صرف مردوں سے مختص ہیں مثلاً ایمان والوں کو جہاد کی دعوت وغیرہ ان سے عورتیں یقیناً خارج ہیں کیوں کہ وہ کام ایسا ہے جو مردوں کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے مثلاً یہ اس طرح ہے کہ اگر حکومت و قوت اعلان کرے۔ اسے ملک میں بسنے والو حکومت کے دفا دار شہری بن کر رہو۔ یا اے ملک والو! اپنے ملک و قوم کی بقا کے لئے جانی قربانی پیش کرو تو معلوم ہے کہ پہلا اعلان مردوں عورتوں دونوں کے لئے ہے اور دوسرا حکم صرف مردوں کے لئے ہی ہے۔

فروعی احکام میں بھی کفار مکلف ہیں

نیز فریضہ عبدیت کی ادائیگی کے لئے ہر انسان مامور ہے۔ خواہ مسلم ہو یا کافر اسی بناء پر ہمارے مذہب میں کفار پر بھی عبادات واجب ہیں۔ البتہ جب تک وہ کافر ہیں ان سے صحیح نہیں ہو سکتیں اور قیامت کے روز جس طرح ان کو اصول کی مخالفت کی سزا ملے گی اسی طرح وہ ترک فروع پر بھی معذب ہوں گے لیکن چونکہ آیات قرآنیہ میں یہ خطابات صرف ایمان والوں کو ہیں۔ اس لئے بعض غیر شیعہ حضرات کے نزدیک کفار پر عبادات کا وجوب نہیں ہے لیکن اس کے کئی جوابات ہیں ۱۔ قرآن مجید میں بالعموم انسانوں کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس خطاب میں تمام انسان داخل ہیں خواہ مسلم ہوں یا کافر۔ تو اس کا یا اس قسم کے تمام خطابات کا صاف مطلب یہ ہے کہ کفار فروعیات کے مکلف ہیں۔

۲۔ عبدیت کے فرائض کی ادائیگی کا حکم تو تمام بندوں کو ہے لیکن ایمان والوں کو خصوصیت سے خطاب اس لئے

ہے کہ مانتے صرف وہی ہیں اور عمل کی توقع صرف انہی سے ہوا کرتی ہے جس طرح قرآن مجید خود تمام انسانوں کیلئے ہادی ہے لیکن نفع چونکہ صرف خوف خدا رکھنے والے ہی اٹھاتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا ھُدًی لِّلْمُتَّقِينَ

۳۔ جب کسی خطاب میں دو طبقوں کے انسان موجود ہوں تو خطاب کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ تمام کو بالعموم خطاب کیا جائے یا صرف اعلیٰ طبقہ کو خطاب کر کے ادنیٰ کو اس میں شامل کر لیا جائے جس طرح کُذِّلَتْ لِمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَاقَ یعنی اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا حالانکہ زمینیں بھی پیدا نہ ہوتیں لیکن اعلیٰ فرد کو ذکر کر کے ادنیٰ کو اس کے تابع کر دیا گیا جس طرح مردوں کے حکم میں عورتوں کو شامل کیا جاتا ہے اور سرداروں کے حکم میں غلاموں کو داخل کیا جاتا ہے پس یہاں بھی بنابر غلبہ کے مومنوں کے حکم میں غیر مومنوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ جس طرح سجدہ آدم کے وقت ملائکہ کے حکم میں ابلیس بھی داخل تھا۔

۴۔ جن خطابات میں صرف اہل ایمان مخاطب ہیں ان میں کفار بھی مخاطب ہیں فرق یہ ہے کہ اہل ایمان کو خطاب ہے صراحتاً اور کفار مخاطب ہیں۔ ضمناً و کنائتاً۔ بلکہ خطاب میں اہل ایمان کو صراحت سے صرف ایک حکم ہے اور کفار کو اسی خطاب کے ضمن میں دوسرا حکم ہے۔ یعنی اے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے۔ ایمان بھی لاؤ اور پھر مقتضائے ایمان عبادت بھی کرو۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک باپ اپنے متعدد بیٹوں کو کہے۔ اے میری وفادار اولاد میری اطاعت کرو تو اگر اس کی اولاد میں بعض غیر وفادار موجود ہوں تو خطاب کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اس امر سے باہر ہیں بلکہ ضمنی طور پر جس طرح وفاداروں کو وفاداری پر ثابت رہنے کی دعوت ہے اسی طرح غیر وفاداروں کو وفادار بننے کی فرمائش ہو رہی ہے یعنی وفاداروں کی اطاعت کرو اور وفادار بن کر اطاعت کرو۔ اسی طرح اگر بادشاہ اپنی رعایا کو خطاب کر کے کہے میری وفادار رعایا، یا اے میری وفادار فوج تو اس کا یقیناً یہ مطلب ہوگا کہ بادشاہ اپنی رعایا یا فوج کے ہر فرد کو وفادار سمجھ کر ان سے خطاب کر رہا ہے بلکہ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کم وفادار ہیں اور اکثر غدار دہے و فاس ہیں۔ بایں ہمہ خطاب سے مقصود بھی صرف وفادار طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وفادار کے لفظ سے مراد وفادار و غدار سب ہوتے ہیں پس مقصد یہ ہوتا ہے کہ وفاداروں کی مدح اور غداروں کو تنبیہ ہو جائے اور کنائے اور ضمنی طور پر غداروں کو وفاداری کی دعوت بھی دی جائے گویا وفاداروں کو وفادار رہنے اور غداروں کو وفادار ہونے کی دعوت ہوتی ہے اور خطاب کے بعد والے حکم میں ہر دو برابر کے شریک ہوا کرتے ہیں اور یہ مطلب بالکل واضح اور غیر مبہم ہے۔

۵۔ خداوند کریم نے ایمان والوں کو جو حکم دیئے ہیں۔ ان سے ایمان نہ رکھنے والوں کی نفی نہیں سمجھی جاتی اور اسی کو مفہم خلا کہتے ہیں جس کو علمائے امامیہ حجت نہیں جانتے۔ پس یہاں بھی حکم ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھو۔ روزہ رکھو وغیرہ۔ تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے نہ نفی ہے نہ اثبات تو دوسری آیت میں جہاں بالعموم حکم صادر ہے کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ ان احکام میں بھی تمام انسان داخل ہیں۔ لیکن ایمان داری کے پیش نظر ایمان

والوں کو اپنے خطاب سے نوازا ہے جس سے اس کی محبت و عنایت مترشح ہوتی ہے اور کفار کو بوجہ ان کے عناد و سرکشی کے اپنے خطابِ قدس کے اہل نہ قرار دیتے ہوئے اگرچہ حکم میں ان کو شامل کیا لیکن شرفِ مخاطبت سے محروم رکھا

اِذَا قُمْتُمْ کی تشریح

اِذَا قُمْتُمْ یعنی جب نماز کی تیاری کرو تو وضو کرو شرط کے مفہوم سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کی ادائیگی کا وجوبی امر نہیں ہے کیونکہ اس آیت مجیدہ میں نماز کے وجوب کے اعلان سے فارغ ہونے کے بعد شرطِ صحت نماز کا ذکر ہے مقصد یہ ہے کہ نماز کا وجوب تو تم سمجھ چکے ہو اب اس کی شرطِ صحت بھی سمجھ لو کہ جب نماز کی تیاری کرو تو وضو کر لیا کرو اور اگر پانی نہ دستیاب ہو تو تیمم کیا کرو اور نیز یہ مقصد بھی نہیں کہ نماز کے لئے کھڑے ہو کر پھر وضو کرو بلکہ قُتُّم کا مطلب یہاں ہے۔ ارادہ قیام کرو تو پہلے وضو کرو جس طرح دوسرے مقام پر ہے جب تَرَكُن پڑھا کرو تو استعاذہ کیا کرو۔ یعنی تَرَكَ خَرَانی کا ارادہ ہو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو یا مثلاً حکم ہے روٹی کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو یعنی روٹی کھانے کا ارادہ ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھو۔

آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ ارشاد اس طرح ہے کہ جب بھی نماز کا ارادہ کرو خواہ با وضو ہو یا بے وضو ہو پس وضو کر لیا کرو۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان میں منقول ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام ہر نماز کے لئے علیحدہ علیحدہ وضو کیا کرتے تھے اور جو لوگ ہر نماز کے لئے وضو کے وجوب کے قائل ہیں وہ اسی آیت مجیدہ سے استدلال قائم کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے جب بھی نماز پڑھو تو وضو کر کے پڑھو خواہ اس سے پہلے تم وضو کر بھی چکے ہو تو اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں۔ ۱۔ بعضوں نے کہا ہے کہ عبارت محذوف ہے دراصل تھا۔ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ مِنَ النَّوْمِ۔ یعنی جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو غید سے تو وضو کر لیا کرو۔ اور ائمہ معصومین سے اسی معنی کی متعدد روایات کتب امامیہ میں منقول ہیں جیسا کہ صافی اور دواعی التفریل میں بروایت تہذیب و عیاشی صادقین علیہما السلام سے منقول ہے۔ پس آیت مجیدہ میں اجمال موجود ہے جس کے بیان کے لئے معصوم کافران ضروری ہے اور تَرَكَ خَرَانی میں مجیدہ میں مجمل آیات کا وجود راغبین فی العلم کے بیان کی محتاج ہی حَسْبُكَ صَاحِبُ الدُّلَّةِ کہنے والوں کا ناطقہ بند کرنے کے لئے ہے اسی آیت مجیدہ کے آخر میں پھر ارشاد قدرت ہے اَوْ جَاءَ أَحَدًا مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَا مَسْتَعْمِلًا فَلَْيَأْخُذْ بِأَمَانَةٍ فَيَدْنُقْ اِلَیْہِ یعنی اگر پانخانہ پھر چکے ہو یا عورتوں کے ساتھ مقاربت کر چکے ہو اور پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لیا کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پانخانہ کے بعد اور عورتوں کی مقاربت کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو اور پانی مل سکتا ہو تو وضو یا غسل واجب ہے تو یہاں پانخانہ پھرنا یا عورتوں سے مقاربت کرنا یہ دو چیزیں بطور مثال کے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ یا اس قسم کے اسبابِ حدث اگر موجود ہوں تو نماز کے لئے وضو یا غسل ضروری ہے اور پانی کی عدم موجودگی میں ان کے بدلہ میں تیمم کافی ہوگا۔ پس صاف معلوم ہوا کہ آیت مجیدہ میں عمومی ارشاد کہ جب بھی نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ یہ انہی صورتوں سے مختص ہے جب انسان پر پانخانہ یا اس کی مثل کوئی دوسری حدث طاری ہو چکی ہو اور حضرت امیر علیہ السلام کے متعلق جو منقول ہے

کہ ہر نماز کے لئے جدا جدا وضو فرماتے تھے تو اس سے وضو تجدیدی مراد ہے اور وہ بلا ریب مستحب ہے۔ پس وضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لئے وضو کرنا سنت ہے اور جناب رسالتؐ سے مروی ہے کہ جو شخص وضو کرے اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نیز لوامع التنزیل میں معصومین سے مروی ہے کہ اَلْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ یعنی وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ جو شخص بغیر حدث کے وضو تجدید کرے تو خدا استغفار کے بغیر اس کی توبہ قبول کرے گا۔

اسباب وضو

① پیشاب ② پاخانہ ③ ریح ④ غیند ⑤ بے ہوشی ⑥ استحاضہ اور اسباب غسل بھی چھ ہیں ① جنابت ② حیض ③ نفاس ④ استحاضہ ⑤ موت ⑥ مہس میت۔ سبب

وضو کو حدث اصغر کہا جاتا ہے اور سبب غسل کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ حدث کے لائق ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خواہ حدث اصغر لائق ہو یا حدث اکبر لائق ہو جائے۔ قرآن مجید نے ایک حدث اصغر کا ذکر کیا اور ایک حدث اکبر کا ذکر کیا ہے۔ حدث اصغر کے باقی اسباب اور اسی طرح حدث اکبر کے باقی اسباب راہنہ فی العلم (جو محمد و آل محمد ہیں) نے بیان فرمائے ہیں چونکہ آیت مجیدہ میں نماز کی ادائیگی کے لئے وضو کے علاوہ غسل جنابت کو کافی قرار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام احداث موجب وضو ہوا کرتی ہیں۔ خواہ حدث اکبر ہی کیوں نہ ہو۔ پس غسل حیض، نفاس، استحاضہ اور اسی طرح غسل مہس میت کے بعد اگر نماز پڑھنی ہوگی تو اغسال سے قبل یا بعد وضو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر غسل جنابت کے بعد نماز پڑھی جائے گی تو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ غسل جنابت کے ساتھ وضو کرنا حرام ہوگا۔ خداوند کریم نے صاف حکم دیا ہے اگر نماز کی تیاری کرو اور حالت جنب ہو تو غسل کر لو تو معلوم ہوا کہ وضو کی طرح یہ بھی خود کافی ہے اور ان کے قائم مقام تیمم کا بھی یہی حکم ہوگا۔ یعنی غسل جنابت کے بدلہ کا تیمم نماز کے لئے خود کافی ہوگا اور باقی اغسال کے بدلہ تیمم کرنے کے بعد نماز کے لئے وضو کے بدلے تیمم علیہ کرنا پڑے گا۔

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔۔۔ وجہ جمع ہے وجہ کی اور اس کا معنی ہے چہرہ اس کی تحدید کے متعلق تفسیر صافی میں کافی و عیاشی سے مروی ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا چہرہ کی وہ حد جس کے دھونے کا خدا نے حکم صادر فرمایا ہے کہ کسی کو اس پر بڑھانے گھسانے کا حق نہیں۔ یعنی اگر بڑھائے گا تو اس کا ثواب نہ ملے گا اور اگر گھمائے گا تو گناہ گار ہوگا وہ ہے جو انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی کے اندر آجائے۔ سر کے بال اُگنے کی حد سے ٹھوڑی تک۔ لبائی میں اوز جہاں تک دونوں دو انگلیاں پہنچ جائیں۔ پوڑائی میں پس یہ حد چہرہ کی ہے اور اس کے علاوہ چہرہ سے خارج ہے پس چہرہ کی اس حد کے اندر کے تمام حصہ کا دھونا واجب ہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو باطل ہوگا لہذا وہ زیور جو ناک کا بعض حصہ چھپائے رہتے ہیں۔ وضو کے وقت ان کا اتارنا ضروری ہے۔ بعض اوقات آنکھوں سے غلیظ مواد خارج ہو کر کناروں پر جم جاتے ہیں اور صبح سویرے اُٹھ کر خیال نہیں رہتا اور انسان وضو کر لیتا ہے اور وہ مواد ایسے

کے ویسے موجود رہ جاتے ہیں تو دریں صورت وضو صحیح نہ رہے گا۔ پس چاہیے کہ پہلے منہ صاف ہو اور پھر وضو کرے تاکہ منہ کے ہر حصہ تک پانی ٹھیک پہنچ سکے۔

مسئلہ: آنکھ اور منہ کا وہ حصہ جو بند کرنے کے بعد سامنے والے کو نظر نہیں آتا وضو میں اس کا دھونا واجب نہیں ہے اور اسی طرح ناک کے اندر کا حصہ بھی دھونا ضروری نہیں کیونکہ وہ خبر کا معنی ہے مائید اجلے بلع یعنی منہ کا وہ حصہ جو سامنے ہو

مسئلہ: ہر کم از کم پانی جو چہرے میں سے کمر منہ پر ڈالا جائے اتنا ہو کہ اوپر جاری ہو جائے اور دھونا صادق آئے اگر جاری نہ ہو سکے اور ویسے منہ کو تر کر لیا جائے تو وضو صحیح نہ ہوگا۔

مسئلہ: بفران خداوندی غسل ایک دفعہ پانی ڈالنے سے صادق آجاتا ہے لہذا ایک دفعہ دھونا منہ کا واجب ہے

مسئلہ: بر منہ دھونے سے قبل مستحب ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لے اور تین دفعہ منہ میں پانی ڈال کر کٹی کرے اور پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالے اور مسواک کرنا بھی سنت مکرہ ہے۔

مسئلہ: ہر جب منہ دھونے کے لئے پانی دائیں ہاتھ کے چلو میں لے تو منہ پر ڈالنے سے قبل نیت وضو کی قرۃ اللہ کرے ورنہ وضو صحیح نہ ہوگا اور یہ نیت اول سے آخر تک موجود رہنی چاہیے نیز نماز واجب یا دیگر وہ امور جن کے لئے وضو کیا جاتا ہے سب کے لئے قربت کی نیت سے وضو کرنا درست ہے اور اسی وضو سے نماز واجبہ پڑھی جاسکتی ہے

مسئلہ: ہر منہ کا وہ حصہ جو گھنے بالوں کے نیچے چھپا ہوا ہو جیسے ڈاڑھی یا مونچھوں یا ابرؤں کے نیچے کا حصہ تو اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں بلکہ اوپر سے پانی کا جاری کر دینا کافی ہے لیکن اگر بال گھنے نہ ہوں اور چڑا نظر آ رہا ہو تو اس

کا دھونا واجب و ضروری ہے۔

مسئلہ: ہر منہ پر اوپر سے پانی ڈال کر نیچے کی طرف لانا چاہیے الٹ کرنے سے وضو باطل ہوگا چنانچہ معصومین

سے ایسا ہی مروی ہے فروع کافی میں بروایت زرارہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقولی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو

رسول اللہ کا وضو بتاؤں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں! پس آپ نے پانی کا برتن منگوا دیا اور اس کو اپنے سامنے رکھا پھر اپنے

بازوؤں سے آستینوں کو اٹھا اور دائیں ہاتھ کو پانی میں داخل کیا اور فرمایا۔ اس وقت جبکہ ہاتھ پاک ہو۔ پس چلو پھر کر پیشانی

پر ڈالا اور منہ کے دونوں طرف اس کو جاری کیا۔ پھر بائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لیا اور دائیں ہاتھ کی کہنی پر ڈالا اور کف دست

پھیر کر انگلیوں کے سرے تک اسے جاری کر دیا۔ پھر سر کے اگلے حصے اور پاؤں کی پشت کا ہاتھوں کی بقیہ تری سے مسح

فرمایا۔ نیز فرمایا اللہ وتر ہے اور وتر ہی کو محبوب رکھتا ہے۔ پس وضو کے لئے تین چلو کافی ہیں۔ ایک منہ کے لئے اور دو

ہاتھوں کے لئے۔ پھر دائیں ہاتھ کی تری سے سر کے اگلے حصے کا مسح اور دائیں پاؤں کی پشت کا مسح اور پھر بائیں ہاتھ کی

تری سے بائیں پاؤں کی پشت کا مسح۔ زرارہ کہتا ہے امام نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے

جناب رانائے آب کے وضو کا طریقہ دریافت کیا تھا تو آپ نے اسی طرح وضو کر کے دکھایا تھا۔

وَ اٰیٰتِیْکُمْ اِلٰی الْمَرَافِقِ :- بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ حکم یہ ہے کہ ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے لہذا دھونے کی ابتداء انگلیوں سے کر کے کہنیوں تک ختم کرے جیسے کہ فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی قول اختیار کیا ہے۔ لیکن اکثر اہلبیت کے نزدیک حکم یہ ہے کہ کہنیوں سے ابتداء کی جائے۔ جس طرح امام محمد باقر علیہ السلام سے ابھی ایک روایت گذری ہے۔ جس میں جناب رسالتؐ کے دمنو کی حکایت کی گئی ہے اور اس باب کی متعدد احادیث صحیحہ موجود ہیں اور یہاں الی جازہ مع کے معنی میں ہے اور انتہا غایت کے معنی میں نہیں ہے۔ جیسے کہا جائے کہ میں نے قرآن کو اول سے آخر تک یاد کیا تو ایسے مقامات پر الی مع کے معنی میں ہوا کرتا ہے یا کہا جائے یہاں سے وہاں تک سب لوگوں کو پانی پلاؤ یا اس جگہ سے اس جگہ تک یہ کپڑا دھولو اور اس قسم کے استعمالات میں تک کی لفظ انتہا فعل کے لئے نہیں ہوا کرتی بلکہ مامور بہ کی حد کی تعیین کے لئے ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کی آخری حد یہ ہے خواہ ابتداء جس طرف سے بھی ہو اب اس مقام پر ابتداء کہنیوں سے ہو یا ہاتھوں سے تو یہ فیصلہ راسخین کریں گے اور ان کا عمل ثابت ہے کہ وہ ابتداء کہنیوں سے کرتے تھے اور قرآن کی صحیح تفسیر کو قرآن والے ہی جان اور سمجھ سکتے ہیں کیوں کہ وہ راسخین فی العلم ہیں۔ پس اگر ہاتھ سے ابتداء کر کے الٹا دھوئے گا تو وضو باطل ہوگا اور پہلے دائیں ہاتھ کو اور پھر ہاتھ کو دھونا واجب ہے۔

مسئلہ :- انگوٹھی یا ہاتھ میں کوئی دوسرا زیور موجود ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے ورنہ اس کو اتانا ضروری ہوگا۔ تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔

مسئلہ :- کہنی پر مرد پشت کی طرف سے پانی ڈالیں اور عورتیں اندر کی طرف سے پانی ڈالیں جس طرح کافی میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔

مسئلہ :- ناخن پالش کی موجودگی میں وضو عورت کا درست نہیں ہو سکتا کیونکہ پالش کی وجہ سے ناخن تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ ناخن پالش کے استعمال سے بچیں۔

وَأَمْسُوا بِرُءُوسِكُمْ :- بیان کا اسلوب صاف بتلاتا ہے کہ مسح کرتے وقت نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ پس منہ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری ہاتھوں پر موجود ہو۔ اسی تری سے مسح کرنا چاہیے اگر نیا پانی استعمال کرے گا تو وضو باطل ہو جائے گا نیز غسل اور مسح کے معنی میں جو فرق ہے عمل میں بھی وہی فرق ملحوظ رہے کہ جن اعضاء کو دھونا ہے ان پر پانی اس طرح ڈالے کہ دھونا صادق آئے اور جن اعضاء کا مسح کرنا ہے ان پر مسح اس طرح کرے کہ پانی جاری نہ ہوتا کہ دھونا صادق نہ آئے۔ چونکہ پورے سر کا مسح مقصود نہیں تھا اس لئے باوجود جہاں کو لایا گیا جو تبیض کے لئے ہے یعنی بعض حصہ سر کا مسح کر دیا اور وہ اگلا حصہ ہے جس طرح کہ معصومین کی تشریح سے واضح ہے اور پاؤں میں چونکہ پورے پاؤں کا مسح کرنا تھا۔ اس لئے باوجود جہاں کو نہیں لایا گیا۔

مسئلہ۔ سر پر مسح کرتے وقت یہ خیال رہے کہ چمڑے تک تری کے پیچھے میں کوئی روکاؤٹ کپڑا یا دوائی وغیرہ نہ ہو ورنہ مسح نہ ہوگا۔ سر کے بال اگر چھوٹے ہوں تو ان پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔

مسئلہ۔ معمولی تیل مسح کرنے سے مانع نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اتنا زیادہ ہو کہ چمڑے تک تری کو پیچھے نہ دے تو اس پکناہٹ کا دور کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ۔ سر کا مسح اوپر سے نیچے کی طرف کرنا افضل ہے اور الٹ کرنے سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا۔

مسئلہ۔ برمدی ہے کہ لمبائی میں سر کی پوتھائی یعنی اگلا حصہ اور چوڑائی میں تین ملی ہوئی انگلیوں کے برابر مسح سر کا کم از کم ہو۔

مسئلہ۔ اگر ہاتھوں پر تری نہ رہے اور خشک ہو جائیں تو آنکھوں کی پکوں، ابروؤں یا ڈاڑھی سے تری حاصل کر کے مسح کر لے اور اگر یہ بھی خشک ہو چکے ہوں تو وضو از سر نو کرے۔

مسئلہ۔ وضو میں مولات شرط ہے یعنی ایک عضو کے بعد دوسرے عضو تک پیچھے ہیں اتنی تاخیر نہ کرے کہ پہلا خشک ہو جائے۔ ورنہ وضو باطل ہو جائے گا۔

پاؤں کا مسح | **وَ اَرْجُلُکُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ**۔ اس کی قرأت میں اختلاف ہے بعض قاریوں نے اَرْجُلُکُمْ کی لام کو فتح (زبر) کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض قاریوں نے اَرْجُلُکُمْ کی لام کو کسرہ (زیر) کے ساتھ پڑھا ہے

فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں فقال سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس۔ انس بن مالک، عکرمہ، شعبی اور امام محمد باقر علیہ السلام پاؤں کا مسح واجب جانتے ہیں اور شیعہ امامیہ کا بھی مسلک ہے اور اس کے بعد رازی نے مسح کے وجوب کے تائین کی دلیل کو ذکر کیا ہے چنانچہ کہتا ہے کہ مسح کے واجب کے قائل دونوں قرائتوں سے مسح کے وجوب کو ثابت کرتے ہیں۔

دلیل نمبر ۱۔ اگر اَرْجُلُکُمْ کسرہ لام (لام کی زیر) کے ساتھ پڑھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اَرْجُلُ کا معطوف ہے دو تین پر چونکہ معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوا کرتا ہے۔ لہذا جس طرح سر کا مسح واجب ہے۔ اسی طرح پاؤں کا بھی مسح واجب ہوگا۔

سوال۔ جولوگ پاؤں کے دھونے کے قائل ہیں وہ اَرْجُلُکُمْ کی قرأت کو جرجار پر محمول کرتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے عَذَابُ یَوْمٍ جَارٍ اَلَا لَکُمْ قَاعِدٌ کے مطابق الیم کو عذاب کی صفت ہونے کے اعتبار سے منصوب پڑھنا چاہیے تھا اسی طرح فَاِیْجَادُ مِثْلَ اَمْرِ النِّفْسِ کے قصیدہ میں منزل کو قاعدہ کے مطابق مرفوع نہیں پڑھا گیا۔ بلکہ جرجار سے مجرور پڑھا گیا پس اس مقام پر بھی اگرچہ اَرْجُلُ کو قاعدہ کے اعتبار سے منصوب پڑھنا چاہیے تھا کیونکہ فَاغْشٰوْا کَا مَعْمُوْلٌ ہے اور اس کا معطوف ہے وجہ اور ایدی پر لیکن اب جرجار کی وجہ سے خلاف قاعدہ چونکہ روس مجرور تھا لہذا رجل کو بھی مجرور پڑھا گیا اور یہی قول علامہ الوسعودی نے اپنی تفسیر میں اختیار کیا ہے تو فخر الدین رازی نے یہ اعتراض نقل کر کے اس کے تین جوابات دیئے ہیں۔

جواب نمبر ۱: جرجوار عبارت غلطی شمار ہوتی ہے اور اسے کلام میں ضرورت شعری کے ماتحت برداشت کیا جاتا ہے تو قرآن مجید اس قسم کی غلطی سے پاک و متبرک ہے (بنابرین عذاب الیم الیم کا جواب یہ ہوگا کہ الیم بنا بر مبالغہ کے الیم کی ہی صفت ہے)

جواب نمبر ۲: جرجوار دہاں جائز ہوا کرتی ہے جہاں التباس کا خطرہ نہ ہو اور التباس کے خطرہ کی صورت میں جرجوار یقیناً ناجائز ہوتی ہے اور مانع فیہ میں اگر بطور جرجوار کے ارجل پر کسر پڑھا جائے تو التباس پڑتا ہے لہذا میں جرجوار کے طور پر کسر ناجائز ہے۔

جواب نمبر ۳: کسر جوار دہاں ہوتا ہے جہاں حرف عطف موجود نہ ہو اور یہاں حرف عطف موجود ہے (پس یہ کہنا کہ اذْجُلُ کا کسر جرجوار کے طریقے سے ہے۔ غلط اور بے بنیاد ہے)

دلیل نمبر ۲: اگر اذْجُلُ فِتْحُ لَام (لام کی زبر) کے ساتھ پڑھا جائے تو اَمْسَحُوا کا معمول ہے اور دُؤس کے محل پر عطف ہے کیوں کہ دُؤس پر باو جارہ (بتعیض) داخل ہوا تو دُؤس لفظاً مجرور ہو گیا لیکن محل اس کا نصب ہے کیونکہ اَمْسَحُوا کا مفعول ہے۔ اب اذْجُلُ میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ اَمْسَحُوا کا معمول ہو یا اَغْسِلُوا کا معمول ہو اور جب ایک معمول پر دو عامل جمع ہو جائیں تو قریبی عاملی کا معمول بنانا اولیٰ اور انسب ہوا کرتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اذْجُلُ کا عامل نصب اَمْسَحُوا کو قرار دیا جائے لہذا اس صورت میں بھی پاؤں کا مسح واجب ہوگا۔ رازی نے شیعہ مسلک کی دلیلین نقل کرنے کے بعد اپنے متعصبانہ و معاندانہ رویہ کی پیروی کرتے ہوئے غدر یہ پیش کر دیا ہے کہ دھونے کے بارے میں چونکہ احادیث بکثرت وارد ہیں اور دھونے سے مسح بھی ہو ہی جاتا ہے۔ لہذا دھونا احتیاط کے زیادہ قریب ہے حالانکہ تمام فرق اسلامیہ نے جناب رسالتؐ سے یہ حدیث بالاتفاق نقل کی ہے کہ قَالَ النَّبِيُّ كُنْجَاءُ كُنْجَاءُ مَقِيَّتِي فَاغْسِلْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاَنْتَ وَافَقَهُ فَاغْسِلْهُ فَإِنْ خَالَفَهُ فَاشْرُكُوهُ وَاعْمَلُوا بِكِتَابِ اللَّهِ۔ یعنی حضورؐ نے فرمایا اگر تمہیں میری طرف سے کوئی حدیث پہنچے تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو۔ اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو تو اس پر عمل کرو اور اگر مخالف ہو تو اس کو چھوڑ دو اور کتاب اللہ پر عمل کرو اور خود رازی نے بھی دوسرے منہ پر باختلاف الفاظ اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ نیز رازی کا یہ عذر کہ دھونے میں مسح کرنا آجاتا ہے انتہائی لغو و بے ہودہ ہے کیونکہ دھونا اور مسح کرنا دو الگ الگ مفہوم ہیں۔ غسل تب صادق آتا ہے۔ جب معمول پر پانی بہہ جائے اور اس پر یقیناً مسح کا اطلاق نہیں ہوتا اور مسح کا صدق اس وقت ہوتا ہے جب مسح پر عضو مسح کی تری پہنچے اور پانی جاری نہ ہو اور اس پر غسل (دھونا) صادق نہیں آتا اور اس فرق کو ہر خاص و عام سمجھ سکتا ہے اور ترتیب دھونے کے وجوب کو ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دھونے کا وجوب معقول نہیں ہے یعنی اس کی حقیقی علت ہمارے معقول نہیں معلوم کر سکتے تو جب یہ بات ہے تو پس دھونے کو اسی طریقہ سے بجالانا واجب ہے جس طریقہ سے نص میں وارد ہے اور دھونے کے غیر معقول ہونے کی پانچ وجہیں ذکر کریں۔

① حدث کسی مقام سے خارج ہوتی ہے اور دھونا کسی اور مقام کو جاتا ہے ② وضو کرنے والے کے اعضاء پہلے بھی پاک ہوتے ہیں پھر دوبارہ دھونے کا حکم تحصیل حاصل ہے ③ تیمم وضو کا قائل مقام ہے حالانکہ دھونا اور گرد آلود کرنا ایک دوسرے کی ضد ہیں ④ موزوں پر مسح کرنا پاؤں کے دھونے کے قائل مقام ہے ⑤ بدبودار پاک پانی سے وضو ہو سکتا ہے حالانکہ عرق گلاب سے نہیں ہو سکتا۔ پس ان پانچ وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی مصلحت ہماری عقل سے بالاتر ہے لہذا وضو کے افعال میں نفس سے باہر نہ جانا چاہیے۔ یہ ہے رازی کی اصل عبارت کا ترجمہ تو میں پوچھتا ہوں۔ جب اس بات کا اعتراف ہے کہ وضو کے مصالح ہماری عقل و دانش سے بالاتر ہیں۔ لہذا نفس سے آگے قدم نہیں رکھنا چاہیے تو حضرت! پاؤں کے مسح کے وجوب کے بارے میں آپ اپنی عقل و دانش کو کیوں گھسیڑ رہے ہیں۔ جب نفس قرآنی کہتی ہے کہ پاؤں کا مسح واجب ہے خواہ اَوْحَدُکُمْ پڑھا جائے یا اَزْجُلْکُمْ پڑھا جائے اور آپ کی بیان کردہ دلیلیں کہتی ہیں کہ مسح واجب ہے پھر آپ کو کیا ہمتی پہنچتا ہے کہ دھونے میں مسح آجاتا ہے لہذا احتیاط دھونے میں ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ شاید مصلحت خداوندی صرف مسح کرنے میں ہو اور دھونے میں نہ ہو۔ آپ کی عقل احتیاط نفس قرآنی کے مقابلہ میں کیوں نکل آئی؟ پس صریح حکم قرآن کو چھوڑ کر حدیث کا سہارا لینا مذہب اہل بیت سے گناہ کشی کا ایک بہانہ ہے درنہ اسے معلوم ہے کہ وہ حدیث حدیث نہیں جو مخالف قرآن مجید ہو اور پھر یہ کہنا کہ دھونے میں مسح آہی جاتا ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے جبکہ وہ اس امر کا معترف ہے کہ حکمت وضو ہماری عقل سے بالاتر ہے۔

اقول: بعض لوگ جو پاؤں کے دھونے کے قائل ہیں وہ پاؤں کا دھونا قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اَوْحَدُکُمْ کا عطف و مجزؤ ھُکُو پر ہے اور یہ اَغْسِلُوْا کا معمول ہے لیکن قرآن کے اسلوب بیان اور نظم مطالب سے بعید ہے کہ اَوْحَدُکُمْ کو اَغْسِلُوْا کا معمول قرار دیا جائے کیونکہ ایک فعل کے معمولات ذکر کرنے کے بعد صرف عطف لا کر دوسرے فعل اور اس کے معمولات کا ذکر کرنا اس وقت درست ہوتا ہے جبکہ پہلے فعل کے معمولات یا متعلقات میں سے کوئی چیز بچ نہ جائے یعنی جملہ معطوف علیہ کی تمامیت کے بعد جملہ معطوف لانا چاہیے درنہ بیان کا نظم اور سلاست ختم ہو جائے گی اور تعقید پیدا ہو جائے گی جو فصاحت کلام کے منافی ہے نیز یہاں اگر اَوْحَدُکُمْ کو اَغْسِلُوْا کا معمول قرار دیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے اَغْسِلُوْا کے معمولات ابھی پورے ذکر نہیں ہونے پائے تھے کہ حرف عطف کے ذریعے اس کے جملہ معطوف اَمْسِلُوْا اور اس کے معمولات کا ذکر چھڑ دیا گیا اور اس جملہ معطوف کی تمامیت کے بعد پھر جملہ معطوف علیہا کے معمول اَوْحَدُکُمْ کو ذکر کیا گیا اور یہ بے ربطی اور بے قاعدگی کسی ذی ہوش کے کلام میں برداشت نہیں کی جاسکتی چر جائے کہ کلام خالق کو اس ناقابل عفو عیب سے طوٹ قرار دیا جائے جو مسلم طور پر فصاحت و بلاغت میں اعجازی حیثیت کا حامل ہے۔

فخر الدین رازی نے ایک عذر یہ بھی پیش کیا ہے کہ پاؤں کے حکم کی عدم مقرر ہے یعنی کعبین تک اور اس طرف دھونے میں اُتھوں کی عدم مقرر ہے کہنوں تک پس محدود چیز کا محدود چیز پر ہی عطف ہونا چاہیے تو اس کا جواب سید مرتضیٰ علم الدہلی

نے جس طرح کہ علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ یہ دیا ہے کہ پاؤں کا محدود ہونا اس کے دھونے کی دلیل نہیں بن سکتا کیوں کہ جس طرح دھونا ایک حکم شرعی ہے اسی طرح اس کے مقابلہ میں مسح کرنا بھی ایک حکم شرعی ہے۔ اس میں حدود کا معین ہونا یا نہ ہونا کوئی اثر انداز نہیں ہے۔

نیز ہم ہاتھوں کے دھونے کے اس لئے قائل نہیں ہیں کہ اس کی حدیں مقرر ہیں۔ بلکہ اگر ان کی حدیں مقرر نہ ہوتیں تب بھی ان کا دھونا واجب تھا کیونکہ حکم دھونے کا ہے۔ لہذا اس حد بندی کی وجہ سے پیروں کا مسح ثابت کرنا ناجائز ہے۔

اور اگر نواہ مناسبت و موافقت کا تلاش کرنا مطلوب ہے یعنی یہ کہ محدود کا عطف محدود پر ہی ہونا چاہیے اور غیر محدود پر ہونا چاہیے تو سب وجوہ غیر محدود تھا اس پر ایدی کا عطف کیوں کیا گیا جو کہ محدود ہے پس جس طرح وجوہ غیر محدود پر ایدی محدود کا عطف دھونے کے حکم میں ہو سکتا ہے تو اسی طرح رؤس غیر محدود پر اربل محدود کا عطف مسح کرنے کے حکم میں بھی ہو سکتا ہے بلکہ ایسا کرنا زیادہ موزوں ہے کیونکہ پہلے جملہ میں دھونے کے اعضاء بتائے۔ جن میں غیر محدود کو مقدم معطوف علیہ قرار دیا اور محدود کو مؤخر اور معطوف قرار دیا اس کے بعد مسح کا حکم شروع کر کے وہاں بھی غیر محدود کو معطوف علیہ اور محدود کو اس کا معطوف بنایا پس اس طریقہ سے دونوں جملے ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہو گئے کہ معطوف علیہ جملہ میں منسولی غیر محدود منسولی محدود کا معطوف علیہ ہے اور جملہ معطوفہ میں بھی منسوح غیر محدود و منسوح محدود کا معطوف علیہ ہے۔ بہر کیف فخر الدین بیہ صاحب علم کے قلم سے ایسی پوچ باتوں کا ظہور مقام عبرت ہے لیکن تعصب کی شریعت میں سب کچھ جائز ہے۔ اگر طبیعت میں سلامتی ہو اور دل میں قدرے انصاف ہو تو مسئلہ میں ذرہ بھر گنجشک نہیں لیکن اگر نیت ناصاف ہو اور دل میں کدورتوں کے انبار ہوں تو مطلب اگرچہ کس قدر ہی واضح کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی بہانہ بن ہی جائے گا۔ مثل مشہور ہے۔ دروغ گوارا بہانہ سیاح اور پھر جس نبی کی شریعت پر ایمان ہے اس نبی کے فیصلہ کو ہی تسلیم کر لیں کیونکہ خدا بھی فرماتا ہے جب تمہیں کسی بات میں نزاع ہو تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کر کے فیصلہ کرا لیا کرو اور ان کا صاف فیصلہ ہے کہ قرآنی مطالب کو علی سبب زیادہ سمجھ سکتا ہے چنانچہ ابھی بعد میں چند ایک احادیث اس مضمون کی نقل کی جا رہی ہیں اور شاعر نے خوب کہا ہے (لوامع التنزیل)

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَخْتَارَ لِنَفْسِكَ مَذْهَبًا
وَتَعْلَمَ أَنَّ النَّاسَ فِي نَفْسٍ أَخْبَارَ
فَدَعْ عَنْكَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِئِ
وَإِخْنَدَ وَالْمَدَوْنِيِّ عَنْ كَعْبٍ أَخْبَارَ
قَوْلِ أَنَسٍ أَقُولُ لَهُمْ وَحَدِيثُهُمْ
رَوَى حَدَّثَنَا عَنْ جَبْرِ ثِيْلٍ عَنِ الْمُبَارَى

جب تو اپنے لئے کوئی مذہب اختیار کرنا چاہے اور
تو جانتا ہو کہ لوگ حدیثیں نقل کرنے کے درپے ہیں۔ تو
شافعی مالک کی باتوں کو چھوڑ۔ نیز احمد بن حنبل اور کعب اخبار
کی روایات کو بھی چھوڑ۔ پس ان لوگوں سے محبت کر
جن کی حدیث اور روایات یہ ہو کہ ہمارے نانا نے جبر ثیل
سے اور جبر ثیل نے خدا سے یہ حکم نبیایا۔

لیکن جن لوگوں کے دل کچ ہیں ان کو نواہ منواہ خاندان نبوی سے عداوت ہے اور ان کو اعمال کے ضائع ہونے کی

پڑا نہیں اور ان کا اصول یہ ہے کہ ہر ایک کی مانیں گے لیکن جو بات ائمہ اہلبیت کہیں گے وہ نہ مانیں گے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ساتھ ستر برس عمر گزر جاتی ہے اور اس کی ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی راوی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وضو میں جس چیز کے مس کا خدا نے حکم دیا ہے وہ اس کو دھوتا رہا ہے (کافی) یعنی جب وہ غسل میں خدا کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی من مانی کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب کیا خاک ملے گا۔ بعض لوگ اس اعتراض سے بچنے کے لئے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اَرْجُلُکُمْ یَغْسِلُوْا اَوْ اَمْسَحُوْا بِمَآءٍ کَاثِرٍ مِّنْهُ لَیْسَ بِکُمْ جُنَاحٌ اِنْ اَمْسَحْتُمْ بَايَظًا وَاَمْسَحُوْا بِمَآءٍ کَاثِرٍ مِّنْهُ لَیْسَ بِکُمْ جُنَاحٌ اِنْ اَمْسَحْتُمْ بَايَظًا یعنی مسح کرو سروں کا اور وضو پاؤں کو جیسے کہ ایک عرب کے کلام میں ہے عَلَفْتُمْهَا تَبَنًا وَّمَاءٌ بَارِدًا یَّهَابُ مَاءٍ کَاثِرٍ مِّنْهُ لَیْسَ بِکُمْ جُنَاحٌ اِنْ اَمْسَحْتُمْ بَايَظًا وَّمَاءٌ بَارِدًا یَّهَابُ مَاءٍ کَاثِرٍ مِّنْهُ لَیْسَ بِکُمْ جُنَاحٌ اِنْ اَمْسَحْتُمْ بَايَظًا یعنی اصل میں اس طرح تھا عَلَفْتُمْهَا تَبَنًا وَّمَاءٌ بَارِدًا یعنی میں نے اس کو کھلایا بھوسہ اور پلایا ٹھنڈا پانی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حذف و تقدیر اس مقام پر جائز ہوا کرتا ہے۔ جہاں التباس کا خطرہ نہ ہو اور حذف پر قرینہ قاطعہ دلالت کرنے والا موجود ہو جس طرح مثال مذکور میں ہے کہ التباس کا خطرہ بھی نہیں اور قرینہ بھی موجود ہے کہ پانی کا تعلق کھانے سے نہیں بلکہ پینے سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن مَا تَحْنُ فِیْهِ مِیْنِ اَرْجُلُکُمْ کا عامل اَلْغَسْلُ اَوْ اَمْسَحُوْا حذف ہے تو اس کا ظاہر کرنا واجب تھا کیونکہ حذف کرنے سے مسح کا التباس بھی موجود ہے اور حذف پر قرینہ قاطعہ بھی موجود نہیں اور اس مقام پر حدیث یا عمل اصحاب کو قرینہ قرار دینا بھی ناجائز ہے کیونکہ ایسے مقامات پر قرینہ متصل ضروری ہوا کرتا ہے نہ منفصلہ ورنہ وقت عمل سے بیان کی تاخیر لازم آئے گی اور یہ چیز قطعاً ناجائز ہے جیسا کہ علمائے اصول نے اس کی تحقیق کی ہے۔ بہر کیف پاؤں کے دھونے یا مسح کرنے کے متعلق صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں بقول رازی ابن عباس جبر الامت اور عکرمہ موجود ہیں اور ائمہ اہلبیت کا مسلک بھی یہی ہے اور دوسری جماعت دیگر صحابہ کی ہے اور نزاع ہے اس بات میں کہ قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے تو ایسی نزاعی صورت میں جناب رسالت کا فیصلہ ہی آخری ہونا چاہیے اور انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ بارہا ارشاد فرمایا کہ ایسی صورتوں میں علی اور آل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔

۱۔ عَلٰی مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلٰی لَنْ یَّتَفَرَّقَا حَتّٰی یَبْدَا عَلٰی الْعَوْنِ یعنی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے وارد ہوں گے۔

۲۔ عَلٰی مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلٰی یَبْدُوْا حَتّٰی یَبْدُوْا عَلٰی الْحَقِّ کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے حق اس طرف ہوتا ہے جس طرف علی ہو۔

۳۔ قَالَ النَّبِیُّ تَلَوْنُ فَنَنَّهُ فَاِذَا ظَهَرَتْ ثَلَاثُ الْفَنَنِ فَعَلِیْکُمْ بِعَلٰی بْنِ اَبِی طَالِبٍ فَاِنَّهُ الْفَارِقُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَبَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ حضور نے فرمایا فتنہ کا دور آئے گا اور جب وہ زمانہ آئے تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہنا کیوں کہ وہ مخلوق میں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے (مناقب خوارزمی)

۴۔ قَالَ النَّبِيُّ مَنْ فَارَقَ عَلِيًّا فَقَدْ فَارَقَنِي وَفَارَقَ اللَّهَ، حضور نے فرمایا جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے اور خدا سے جدا ہوا۔

۵۔ يَا عَمَّارُ اِنْ رَأَيْتَ عَلِيًّا يَتَّبِعُ فِي وَادٍ وَالنَّاسُ فِي وَادٍ آخَرَ اَذْهَبْ مَعَ عَلِيٍّ فَإِنَّكَ لَا بُدَّ خِلَاكَ فِي ضَلَالَةٍ وَلَا يُخْرِجُكَ مِنْ هَذَا آيَةٍ، حضور نے عمار سے ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھو کہ علی ایک وادی میں جا رہے ہیں اور باقی تمام لوگ دوسری وادی میں جا رہے ہیں تو باقی لوگوں کو چھوڑ کر علی کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ وہ تم کو گمراہی میں نہ داخل کرے گا اور ہدایت سے نہ باہر کرے گا۔

۶۔ حدیث ثقلین اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعَترَتِي الخ میں تم میں دو گر النذر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک قرآن مجید اور دوسری عترت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ جو نبی کوثر پر میرے پاس نہیں یہ تمام حدیثیں منکم بنی الفریقین ہیں۔

پس ان تصریحات کی موجودگی میں اور علاوہ ازیں تمام صحابہ کے اس اعتراف کے باوجود کہ حضرت علی تمام سے اعلم تر ہیں جیسا کہ ہم نے مقدمہ تفسیر میں اس کو ثابت کیا ہے۔ پس وضو کے معاملہ میں اگر مسح رجليں میں اختلاف ہے تو کیوں نہ صحابہ کی اس جماعت کا قول مانا جائے جو اہلبیت کے مسلک کے موافق ہو۔ اہلبیت کا قول جو قرآن کے ظاہر کے بالکل موافق اور قواعد عربیہ کے عین مطابق ہے۔ اس کی خلاف ورزی کے لئے حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہی حدیث اور صحابہ حدیث بار بار فرمائیں کہ اہلبیت سے تمسک پکڑو تو پھر حسبنّا کتاب اللہ کی رٹ لگائی جاتی ہے (ایں چہ بالعجبی است) اب چند حدیثیں بھی ذکر کرنا ضروری ہیں۔ تاکہ استفادہ و افادہ میں کمی نہ رہے۔

۱۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ النَّاسِ اِنَّ الْغُسْلَ وَلَا اَحَدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِلَّا الْمَسْحُ ابْنِ عَبَّاسٍ فرماتے ہیں لوگوں نے پاؤں دھونے پر ہی صبر کر لیا ورنہ میں کتاب خدا سے مسح کا حکم ہی سمجھتا ہوں (ابن ماجہ) درمشور

۲۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِفْتَرَضَ اللَّهُ غُسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ اَلَا تَرَى اَنَّهُ ذَكَرَ التَّيْمَةَ فَجَعَلَ مَكَانَ الْغُسْلَتَيْنِ مَسْحَتَيْنِ وَتَوَكَّلَ الْمَسْحَتَيْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نے فرمایا کہ خدا نے دو غسل اور دو چیزوں کے دھونے کا حکم دیا اور دو چیزوں کے مسح کا حکم دیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تیمم میں پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں جن دو چیزوں کا دھونا فرض تھا۔ اب مسح کرنا ان کا لازم ہے اور جن چیزوں کا وضو میں مسح کرنا لازم تھا۔ وہ تیمم میں متروک ہیں (درمشور)

۳۔ عَنِ الشَّعْبِيِّ نَزَلَ جَبْرِئِيلُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ اَلَا تَرَى اَنَّ النَّبِيَّ اَنَّهُ يَمْسَحُ مَا كَانَ غُسْلًا وَيَلْبِغِي مَا كَانَ مَسْحًا شعبی سے منقول ہے کہ جبرئیل قدموں پر مسح کا حکم لایا تھا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ تیمم میں دھونے والی چیزوں کا مسح کیا جاتا ہے اور مسح والی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے (درمشور)

۴۔ تفسیر درمشور سے منقول ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہما السلام آیت مجیدہ میں اَنْجَلِكُمْ پڑھا کرتے

تھے (جو مسح کو ظاہر کرتی ہے)

۵۔ صواعق محرقہ سے منقول ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل بیت علیہا السلام سے وضو میں مسح کرنا ہی نقلی ہے تو یہی مسلک درست ہے نہ کہ دھونا کیونکہ حضورؐ نے ان کے شان میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کو نہ سکھانا کیونکہ وہ تم سے اعلم ہیں۔

۶۔ اہلبیتؑ سے تو غیر تو اتر سے منقول ہے البتہ بطور تبرک کے نقل کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جب ہارون کے وزیر علی بن یقین جو شیعہ تھا کو ہارون کی طرف سے ضرر کا خطرہ لاحق تھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو لکھا تھا کہ وضو اس طرح کیا کر جس طرح مخالفین کرتے ہیں۔ پھر کچھ مدت گزر جانے کے بعد علی بن یقین کو دوسرا خط لکھا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اے علیؑ تو وضو اس طرح کیا کر جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ یعنی منہ کو ایک مرتبہ دھو فرض طور پر اور پھر دوسری مرتبہ بھی اگر چاہے تو دھو اور اس کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں سے دھو اور پھر اپنے سر کے اگلے حصہ کا اور دونوں قدموں کے ظاہر کا وضو کی بچی ہوئی تری سے مسح کر کیوں کہ جس چیز کا خطرہ تھا وہ اب تجھ سے دفع ہو گیا۔ والسلام ارشاد المفید (الواعی الثقلین)

۷۔ وسائل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت امیر علیہ السلام اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کے ہمراہ سائب شخص کے لئے بیٹھے ہوئے تھے تو آپؑ نے فرمایا اے فرزند محمد! پانی لاؤ تاکہ نماز کے لئے وضو کریں۔

پس محمدؑ نے پانی پیش کیا۔ آپؑ نے ہاتھ پر پانی ڈالا اور دعا پڑھی بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُرًا وَلَمْ یَجْعَلْهُ نَجَسًا۔ اور طہارت کے وقت یہ دعا پڑھی۔ اَللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِیْ وَاعْقَلْکَ وَاسْتَوْعِزْ بِکَ وَحَرِّمْ عَلَی النَّارِ مِیْرَکَیْ کے وقت یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ لِقَبْرِیْ حُجَّتِیْ یَوْمَ النِّفَاقِ وَاطْلُقْ لِسَانِیْ بِذِکْرِکَ پھر ناک میں پانی ڈالا اور یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْ عَلَیَّ رِیْحَ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْ لِّیْ مِنْ شَمْرِ یَحْجَا وَرَوْحًا وَطِیْبًا پھر منہ پر پانی ڈالا اور یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ بَیِّنْ وَجْهَیْ یَوْمَ تَسْوَدُ فِیْهِ الْوُجُوْهُ وَلَا تَسْوَدُ وَجْهَیْ یَوْمَ تَبْیَضُ فِیْهِ الْوُجُوْهُ پھر ایساں ہاتھ دھویا اور یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ کِتَابَیْ سَبِیْحِیْ وَالْحُلْدَ فِی الْجَنَانِ بِسَارِحِیْ وَحَاسِنِیْ جَسَابًا سَبِیْا پھر ایساں ہاتھ دھویا اور یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِیْ عَنَابِیْ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَا تَجْعَلْهَا مَعْلُوْلَةً اِلَیَّ عَنَّتِیْ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ مُّقْطَعَاتِ النَّیْبَانِ پھر سر کا مسح کیا اور یہ دعا پڑھی۔ اَللّٰهُمَّ عَشِّیْ بِرُحْمَتِکَ وَبَرَکَاتِکَ وَعَظْمِیْ بِمِیْرَکَیْ۔ پھر پاؤں کا مسح کیا اور یہ دعا پڑھی۔ اَللّٰهُمَّ تَبَتَّیْ عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَبْرُلُ فِیْهِ الْاَقْدَامُ وَاجْعَلْ سَعِیْ فِیْمَا یَرْضِیْکَ عَنِّیْ۔

پس سر کو اوپر کو بلند کیا اور محمدؑ نے فرمایا اے فرزند جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے اور یہی دعائیں پڑھے تو خداوند کریم وضو کے ہر قطرہ سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اس کی تسبیح و تکبیر میں مشغول ہوگا اور اس کا ثواب تاقیامت اس وضو کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بہر کیف مسح کرنا پاؤں کا مذہب اہلبیت میں ثابت ہے سر کے مسح کے بعد پاؤں کا مسح کرنا چاہیے

مسئلہ۔ ہر پاؤں کا مسح کرتے وقت پہلے دائیں پاؤں کا پھر بائیں پاؤں کا مسح کرے اور دونوں پاؤں کا مسح اکٹھا بھی

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

اور اگر تم بھالت جنب ہو تو غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا آئے کوئی تم

أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَارِطِ أَوَلَسْتُمْ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

سے پیشاب پانا نہ پھر کر یا جماع کر چکے ہو عورتوں سے پس نہ پاؤ پانی تو قصد کرو

صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ

زمین پاکیزہ کا پس مسح کر اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے غدا نہیں چاہتا کہ کرے

عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُّرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

تم پر کوئی تنگی لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تمام کرے اپنی نعمت کو تم پر

کیا جاسکتا ہے لیکن بائیں پاؤں کو دائیں سے پہلے کرنا ٹھیک نہیں ہے ورنہ وضو باطل ہو جائے گا۔

مسئلہ: برافضل یہ ہے کہ پاؤں کا مسح پوری کھٹ دست سے کیا جائے۔

مسئلہ: بائیں پاؤں کا مسح انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں تک کرے۔ اگر اٹھ کرے تو بھی وضو باطل نہ ہوگا۔ چنانچہ صریح
لفظوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے لَا بَأْسَ بِسُجْمِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَمُذْبِيًا عَنِ وَضُوئِهِ مَسْحَ سِدِّحًا
اُنہا دونوں طرح جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ: وضو میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے منہ کو دھوئے پھر وایاں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ پھر سر کا مسح اور پھر دائیں
پاؤں کا مسح اور آخر میں بائیں پاؤں کا مسح اگر ترتیب کو خواب کرے گا تو وضو باطل ہوگا۔ اگر کوئی جزو بھول جائے تو پھر وضو وہاں
سے دوہرائے جہاں سے ترتیب ٹھیک ہو سکتی ہے۔

مسئلہ: اگر وضو کے دوران میں کسی عضو میں شک پڑ جائے تو اس کو پھر کرے اور اس کے بعد حسب ترتیب وضو
مکمل کرے۔ لیکن اگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد کسی عضو میں شک ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔

مسئلہ: بر وضو میں دھونے یا مسح کرنے کے مقام پر اگر کوئی حائل موجود تو جسم تک تری پہنچانے کیلئے اس کو ڈر کرنا واجب ہے۔

مسئلہ: اگر وضو کا یقین ہو اور حدث کا شک ہو تو وہ اپنے آپ کو با وضو سمجھے لیکن اگر حدث کا یقین اور وضو کا شک ہو تو
وضو واجب ہے اور اگر دونوں کا یقین اور ان کے مقدم و مؤخر ہونے کا علم نہ ہو تو پھر بھی وضو واجب ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

غسل جنابت کا بیان

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑤

تا کہ تم شکر گزار بنو

کافی ہے لیکن جنابت کے لئے غسل کرنا واجب ہے۔ یہ کیوں؟ چنانچہ اکثم طاہرین^۲ سے بھی اس قسم کے سوالات کیے گئے اور انہوں نے جوابات بھی دیئے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے بعض لوگوں کے مسائل کے جواب میں غسل جنابت کی علت کو بھی تحریر فرمایا کہ چونکہ جنابت کا خروج پورے جسم سے ہوتا ہے اس لئے سارے جسم کو پاک کرنا ضروری ہے نیز پیشاب و پاخانہ کا خروج اکثر ہوتا ہے اور جنابت کا وقوع کم ہوتا ہے اور پیشاب و پاخانہ بلا ارادہ آتا ہے اور جنابت ارادہ و مشہوت سے آتی ہے اس لئے پیشاب و پاخانہ میں مشقت کی وجہ سے تخفیف کے طرز پر وضوء کا حکم دیا اور جنابت کے لئے غسل کا حکم صادر فرمایا نیز جناب راسخون نے ایک یہودی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنی عورت سے ہمبستری کرتا ہے تو مٹی اس کے جسم کی ہر رگ و بال سے خارج ہوتی ہے لہذا خداوند کریم نے اولاد آدم پر تاقیامت غسل جنابت کو واجب قرار دیا اور اس کے مقابلہ میں پیشاب چونکہ صرف پانی کا فضلہ ہے اور پاخانہ صرف طعام کا فضلہ ہوتا ہے لہذا ان کے لئے صرف وضوء کافی ہے۔ نیز امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت میں اس طرح مروی ہے کہ پیشاب و پاخانہ باوجودیکہ جنابت سے زیادہ نجس اور موجب کراہت ہیں لیکن جنابت چونکہ نفس انسان سے ہے اور پورے جسم سے خارج ہوتی ہے اس لئے اس کے لئے غسل واجب ہے اور فضلات نفس انسان سے نہیں ہیں بلکہ یہ تو غذا ہے کہ ایک راستہ سے آتی ہے اور دوسرے راستہ سے نکل جاتی ہے (وسائل) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو سوالات ابوحنیفہ سے کئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔

جنابت :- کے سبب دو ہیں۔ ایک وطی اور دوسرا خروج منی۔

۱۔ وطی مرد سے ہو یا عورت سے۔ انسان سے ہو یا حیوان سے۔ زندہ سے ہو یا مردہ سے اور وطی سے مراد فاعل کا آلہ مفعول کے مقام مخصوص میں داخل ہو، خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو پس فاعل و مفعول دونوں پر غسل واجب ہوگا اور مفعول حیوان حلال ہوگا تو حرام ہو جائے گا اور اس کو ذبح کر کے دفن کر دیا جائے گا اور فاعل پر تعزیر اور حیوان کے مالک کو اس کی قیمت کی ادائیگی بھی واجب ہوگی۔

۲۔ منی کا خروج جاگتے میں ہو یا سوتے میں، بوس و کنار کی وجہ سے ہو یا محض تصور کی بنا پر ہر صورت میں غسل واجب ہوگا۔ اگر غنہ میں احتلام ہو جائے اور اس کو علم تک نہ رہے۔ پس جب بیدار ہو تو کپڑے میں منی کا اثر دیکھے تو غسل واجب ہوگا لیکن اگر خواب میں عورت کے ساتھ جماعت کرتے ہوئے دیکھے لیکن جب بیدار ہو تو منی کا اثر جسم یا کپڑے پر کوئی موجود نہ ہو تو غسل واجب نہ ہوگا۔

مسئلہ: اگر تندرست انسان ہو تو خروج منی کے وقت ہوشیاری کے بعد پانی کا کود کرانا اور پھر جسم کا سست ہونا اس کی علامت ہے لیکن بیمار انسان کے لئے اگر ہوشیاری کے بعد میں سستی کی صورت نہ ہو لیکن منی کا خروج شہوت سے ہو جائے تو وہی کافی ہے اور غسل واجب ہو جائے گا۔

غسل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ترتیبی دوسرا اتماسی۔

غسل جنابت کا طریقہ

۱۔ غسل ترتیبی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے اور مقام نجس کو پاک کرے پس غسل کی نیت کر کے سر پر پانی ڈالے اور سر و گردن کو دھوئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے پھر کندھے سے پاؤں کے تلوؤں تک دائیں حصہ جسم پر پانی ڈال کر دھوئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور آخر میں کندھے سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک بائیں حصہ جسم کو دھوئے اور غسل اتماسی یہ ہے کہ جسم کو پاک کر کے ایک دفعہ نیت کر کے پانی میں چلا جائے کہ پورا جسم پانی میں چھپ جائے۔

تنبیہ: ہر غسل خواہ واجب ہو یا سنت اس کے کرنے کے یہی طریقے ہیں۔ صرف نیت ہر ایک کی الگ الگ ہے۔
مسئلہ: جھلا، انگوٹھی، لنگن یا کوئی زیور اگر موجود ہو تو اس کے نیچے چڑے تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ ورنہ غسل درست نہ ہوگا۔

مسئلہ: ناخن پالش کی موجودگی میں غسل صحیح نہ ہوگا کیونکہ پالش کے نیچے ناخن تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ مگر کیف جسم پر کوئی مائل نہیں ہونا چاہیے۔

مسئلہ: اگر تیل یا لکھی وغیرہ جسم پر زیادہ مل دیا ہو کہ پانی جسم تک نہ پہنچ سکے تو غسل کرنے سے پہلے چکناٹ کو دور کرے اور پھر غسل کرے تاکہ پانی پورے جسم پر پہنچے۔

مسئلہ: غسل جنابت سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔

مسئلہ: غسل ترتیبی میں اعضاء کے درمیان ترتیب معتبر ہے کہ پہلے سر، گردن، پھر وایاں پھر بائیں حصہ اگر اس ترتیب کے خلاف کرے گا تو غسل باطل ہوگا۔ لیکن ہر ہر عضو میں ترتیب واجب نہیں کہ اوپر سے نیچے کو دھوئے یا نیچے سے اوپر کو دھوئے بلکہ جس طرح دھوئے گا غسل صحیح ہوگا۔

مسئلہ: غسل ترتیبی میں مولات کا اعتبار نہیں۔ اگر ایک وقت میں سر و گردن دھوئے اور پھر کافی وقفہ کے بعد وایاں حصہ اور پھر دیر کے بعد بائیں حصہ دھوئے تو غسل ترتیبی ہو جائے گا۔

مسئلہ: غسل جنابت کے پہلے یا بعد میں وضو کرنا حرام ہے اور بعض روایات میں اس کو بدعت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ باقی جس قدر اغسال ہیں ان کے ساتھ پہلے یا پچھے نماز کیلئے وضو کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ: خروج منی کے بعد غسل سے پہلے پیشاب کر لینا چاہیے تاکہ نالی میں اگر منی کا کچھ حصہ پیچھے رہ گیا،

تو وہ پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل آئے گا اور غسل کے بعد منی کے خروج کا استقامت نہ رہے گا اگر ایسا کرے تو بعد میں اگر کوئی رطوبت نکلے گی تو غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بلکہ اگر پیشاب کے بعد استبراء کر چکا تھا تو وضو کی بھی ضرورت نہ ہوگی ورنہ وضو کرنا پڑے گا لیکن اگر خروج منی کے بعد پیشاب کے بغیر غسل کرے اور بعد میں کوئی رطوبت ظاہر ہو تو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔

مسئلہ: اگر غسل کے متعدد اسباب جمع ہو جائیں تو سب کے لئے ایک ہی غسل کافی ہے اگر ان اسباب میں سے ایک جنابت بھی ہو تو نماز کے لئے اول یا آخر میں وضو کی ضرورت نہ رہے گی لیکن اگر جنابت ان میں نہ ہو تو نماز کے لئے اول یا آخر وضو کرنا ضروری ہوگا۔

مسئلہ: غسل جنابت یا دیگر اغسال میں مرد و عورت کا طریقہ غسل ایک ہی ہے خواہ ترقیبی ہو یا ارتعاسی۔

مسئلہ: جنبی انسان مرد ہو یا عورت ان کے لئے چند چیزیں حرام ہیں۔

۱۔ کسی مسجد میں ٹھہرنا اور مسجد نبوی اور مسجد حرام میں ٹھہرنا تو بجائے خود ان میں گزر کرنا بھی ان کیلئے حرام ہے۔ ہاں! باقی مساجد میں سے گزر جانا حرام نہیں اور انبیاء اور ائمہ کے گھروں کا بھی یہی حکم ہے کہ جنبی انسان ان میں داخل نہ ہو بنا بریں معصومین کے حرموں میں جنبی انسان کے لئے داخل ہونا درست نہیں ہے۔

۲۔ مسجد میں کوئی چیز رکھنا بھی جنبی انسان کے لئے حرام ہے۔ البتہ مسجد کے کوئی چیز اٹھانا اس کے لئے حرام نہیں ہے۔

۳۔ قرآن مجید کی تحریر کو ٹھونچنا یا اللہ پاک کے اسماء طاہرہ کو مس کرنا بھی جنبی انسان پر حرام ہے اور انبیاء و ائمہ معصومین کے اسمائے مبارکہ کو مس کرنا بھی جنبی انسان کے لئے درست نہیں ہے۔

۴۔ وہ امور جن میں طہارت شرط ہے جنبی انسان کے لئے درست نہیں ہے۔

۵۔ جن سورتوں میں سجدہ واجب ہے ان کا پڑھنا جنبی پر حرام ہے اور باقی قرآن میں سے سات آیتوں سے تجاوز کرنا مکروہ ہے۔

مسئلہ: کھانا پینا، تیل لگانا، خضاب کرنا اور سونا جنبی انسان کے لئے مکروہ ہے۔

مسئلہ: حیض و نفاس والی عورت کے بھی یہی احکام ہیں اور ان کے غسل کا بھی یہی طریقہ ہے اور حیض والی عورت کے احکام جنس کے احکام کے علاوہ بھی ہیں اور ان میں نفاس والی عورت شریک ہے جن کا بیان تفسیر مذا کی تیسری جلد ۵۳ تا ۵۵ پر ہو چکا ہے۔

مسئلہ: اگر جنبی انسان بارش میں کھڑا ہو جائے اور نیت غسل کی کرے پس پانی اس کے تمام جسم پر بہہ جائے تو غسل صحیح ہوگا۔ گویا یہ غسل ارتعاسی کے حکم میں ہوگا۔ جیسا کہ متعدد روایات میں موجود ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا

اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور اس کا وہ عہد جو تم سے کیا باندھا اس نے جب تم نے کہا کہ ہم نے

وَاطْعَنَّا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

سنا اور مانا اور ڈرو خدا سے تحقیق اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے

میں بیان ہو چکے ہیں۔ لہذا اس جگہ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ یعنی اللہ کی تمام نعمات کو یاد کرو تاکہ منعم کی یاد آجائے اور اس کے شکر کی رغبت پیدا ہو، نعمت کو واحد لایا گیا ہے اور اس سے مراد معنی جنسی

وفائے عہد کی تاکید

ہے اور اس نعمت کا ہر فرد اس میں داخل ہے۔

وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ہر اس عہد و میثاق سے کیا مراد ہے تو اس میں کئی قول ہیں مثلاً یہ کہ بنی اسرائیل

کو خطاب ہے کہ ایا عہد یاد کرو اور اس کی وفا کرو جو جناب رات القاسم کی اطاعت کے متعلق تم پہلے کر چکے ہو اور یہ قول

نہایت کمزور ہے کیونکہ اس سے پہلے ایمان والوں کو نماز کا حکم ہے اور ان کو وضو و تیمم اور غسل جنابت وغیرہ کے احکام بتلائے

ہیں اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ کا عطف ہے اسی پہلے جملے پر لہذا بنی اسرائیل کا عہد مراد ہوا بعید ہے اور سب اقوال سے صحیح قول وہ ہے

جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہاں عہد و میثاق سے مراد وہ عہد ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت

رات القاسم مسلمانوں سے لیا تھا تحریم محرمات اور کیفیت طہارت اور فرض ولایت نیز آیات کلام اللہ کا رابطہ و نسق مطالب

کا مقصد ابھی یہ ہے کہ عہد و میثاق سے یہاں مراد عہد غدیر جو پس اس مقام پر نماز کے فرض کی طرف متوجہ فرما کر اپنے

کئے ہوئے عہد پر پیکار کرنے کی تلقین فرما رہا ہے کہ خدا کے احسان کو نہ بھولنا اور اپنے وعدہ کو یاد رکھنا جبکہ تم سب اقرار کر

چکے ہو کہ ہم اطاعت کریں گے اور اس بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ نظام امت کی برقراری و پائیداری اس امر پر موقوف

ہے کہ ان کے اوپر ایک حاکم و مقصد موجود ہو جو ان کو اپنے اپنے فرائض کی طرف بھی متوجہ کرتا رہے اور ان کے ابھی

حقوق کی نگہداشت بھی کرے اور جبکہ خدا مقام غدیر میں حضرت علی کو جناب رات القاسم نے اپنا جانشین نصب فرمایا اور تمام لوگوں

سے اس کی اطلاع کا عہد بھی لیا پس خدا نے اسلام کو تمکین کی سند دی اب پھر بطور تاکید کے ارشاد فرماتا ہے کہ اس عہد پر پیکار

رہے اور اس عہد کو یاد رکھو۔ ان ظاہر سے اس فقرے سے ظاہر ہے کہ عہد کرنے والوں میں سے بعض کے دلوں

میں کچھ کدورت تھی یعنی زبان پر اقرار اور باطن میں انکار تو خداوند کریم ان کو متنبہ فرما رہا ہے کہ میں سینوں کے بھیدوں کو

جانا ہوں اور تم مجھ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو۔ لہذا مجھ سے ڈرو اور اپنے عہد سے کنارہ کشی نہ کرو۔

ان چاروں صاحب ہوں، پرچہ لیا یہ رسول اللہ کا نام بنایا ان میں ایک تو علی ہے اور یہ فقیر تین دفعہ دہرایا۔

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ① وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

تو وہ اصحاب دوزخ ہیں اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اُوپر جب

إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَنْبُسُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ③

ارادہ کیا ایک قوم نے کہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ تو اس نے روک دیئے ان کے ہاتھ سے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ④

اور اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنی چاہیے

اور ابوذر مقداد اور سلمان ہیں۔ خدا نے مجھے تو ان کی محبت کا حکم دیا ہے اور اس نے خبر دی ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں (لوامع التنزیل)

إِذْ هَمَّ قَوْمٌ ۱۔ تفسیر صافی میں قبی سے منقول ہے کہ اس قوم سے مراد قریش مکہ ہیں جو دست درازی کرتے تھے اور فتح مکہ کے بعد خدا نے ان کی دست درازیوں سے مسلمانوں کو مکمل نجات دے دی اور مفسرین کے اس میں کئی قول ہیں۔
۱۔ جناب رسالتاً جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے تو یہود کے ساتھ ترک جنگ کا معاہدہ کیا تھا اور ایک دفعہ حضرت رسالتاً صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر قوم یہود بنی نضیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ بعض دیتوں کی ادائیگی کے لئے ان سے مالی امداد طلب کریں اور یہی چیز معاہدہ میں شامل تھی۔ انہوں نے آپس میں حضورؐ کے قتل کی سازش بنائی اور کہا کہ آپ تشریف رکھیں تاکہ ہم آپ کی میزبانی بھی کریں اور حسب وعدہ مالی امداد بھی آپ کو دیں تو خداوند کریم نے حضورؐ کو ان کی بد اطنی کی اطلاع دے دی تو حضورؐ وہاں سے چلے گئے۔

۲۔ ایک دفعہ قریش نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ جا کر رسالتاً کو قتل کر دے۔ جب وہ شخص آیا تو حضورؐ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے کہا حضورؐ فرما مجھے دکھائیے۔ پس آپ نے وہ تلوار اس کو دیدی۔ جب وہ تلوار سے چکا تو کہنے لگا کہ اب مجھے آپ کے قتل سے کون روک سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے روک سکتا ہے پس اس نے تلوار پیٹیک دی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے یہ شخص عمر بن وہب جی تھا جس کو صفوان بن امیہ نے بھیجا تھا۔

۳۔ ابو سعود نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جب جناب رسالتاً غزوہ ذی انمار (جسے غزوہ ذات الرقاع بھی

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

اور تحقیق لیا اللہ نے عہد بنی اسرائیل کا اور بھیجے ہم نے ان سے بارہ نقیب

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِوُسْطَىٰ

اور فرمایا اللہ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم کیا اور ادا کی زکوٰۃ اور ایمان لائے ساتھ

وَعَزَّزْتُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّا تُكْفِرْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

میرے پیغمبروں کے اور ان کی تم نے مدد کی اور تم نے اللہ کو قرض دیا قرضہ حسنہ تو ضرور دور کروں گا تم سے تمہاری

وَلَا دُخْلَانَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ

برائیاں اور ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں پھر جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو وہ

کہتے ہیں) کے موقع پر مقام عسافان پر پہنچے اور حفور کے غزوات میں سے یہ ساتواں غزوہ تھا۔ آپ نے ہمہ صحابہ کے نماز ٹھہر

باجاعت ادا فرمائی تو کفار بڑے پشیمان ہوئے کہ کاش نماز جمعہ میں ان پر ہم حملہ آور ہو جاتے کیوں کہ یہ چیز ان کو باپ بیٹوں سے

بھی زیادہ محبوب تھی۔ پس ہمیں یقیناً کامیابی ہوتی لیکن کسی نے کہہ دیا کہ ابھی ان کی ایک نماز یعنی نماز عصر باقی ہے۔ لہذا جب

نماز عصر پڑھیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے لیکن خدا نے ان کے اس شر کو رد کر دیا۔ کیونکہ نماز خوف کا حکم نازل کر دیا۔

رکوع نمبر ۷

بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِوُسْطَىٰ

نقیب جن کر انہیں شام اور دوسری اطراف میں بھیجا جائے تاکہ جبار و سرکش لوگوں کے حالات کی خبر لائیں۔ پس حضرت

موسیٰ نے حکم خدا پر قبیلہ سے ایک نقیب چنا اور ان کو روانہ کیا لیکن ان نقیبوں نے ان لوگوں کے بڑے بڑے قد دیکھ کر

واپس آکر اپنی قوم کو ڈرایا اور جہاد سے نزول کیا سو اسے دو آدمیوں کے کہ ایک کا نام کالب بن یوحنا جو یہود کی اولاد سے

تھا اور دوسرے کا نام یوشع بن نون تھا جو حضرت یوسف کی اولاد سے تھا۔ تفسیر ابوسعود میں ہے کہ جب یہ نقیب

کنعانیوں کے علاقہ میں پہنچے تو ان کو راستہ میں عوج بن عقیل مل گیا جس کا قد تین ہزار تین سو تینتیس ذراع تھا اور اس کی عمر

تین ہزار برس کی تھی اس کے سر پر ایک لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ پس اس نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور لکڑیوں کے گٹھے

میں ان کو باندھ کر گھر لے آیا۔ اپنی عورت کے سامنے جب گٹھا سر سے اتارا تو ان کو بھی کھولی کر رکھ دیا اور عورت

سے کہنے لگا یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں اگر تیری مرضی ہو تو ان سب کو پاؤں کے نیچے رکھ کر مہینے دوں تو عورت نے جواب دیا کہ ایسا نہ کر دو بلکہ ان کو چھوڑ دو تاکہ اپنی قوم کو جا کر اس حقیقت سے آگاہ کریں۔ ان کے ہاں جو انگوٹھا پہنا ہوا تھا اسے ان کے ایک گچھے کو چار پانچ آدمی اٹھا سکتے تھے جب یہ تعقیب حالات کا جائزہ لے کر وہاں سے نکلے تو آپس میں مشورہ کیا کہ موسیٰ اور ہارون کے علاوہ کسی کو یہ حقیقت نہیں بتانی چاہیے تاکہ وہ مرتد نہ ہو جائیں اور ایک دائرہ انگوٹھا اپنے ہاتھ میں لائے جس کو ایک آدمی شکل اٹھا سکتا تھا پس کالب بن یوحنا اور یوشع کے علاوہ باقی تعقیبوں نے اپنے اپنے قبیلہ کو سارا حال بتا دیا اور کالب بن یوحنا حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کا شوہر تھا۔ الایع حضرت موسیٰ کا فوجی کیمپ تین تین میل لمبا پڑا تھا۔ پس عوج ان کو دیکھ کر پہاڑ کی طرف چلا گیا اور اس نے وہاں سے ایک بڑا پتھر اٹھایا جو حضرت موسیٰ کی ساری فوج کی وسعت کے برابر تھا اور اسے سر پر رکھا تاکہ موسیٰ کی فوج کے اوپر ڈال دے پس خدا نے پرنڈہ ہند ہد بھیجا جس نے پتھر کو اس کے سر کے مقام سے کرید کر سوراخ کر دیا اور وہ پتھر عوج کی گردن میں پھنس گیا۔ پس حضرت موسیٰ اس کی طرف بڑھے۔ آپ کا قد دس ذراع تھا اور آپ کا عصا بھی دس ذراع کا تھا اور آپ نے دس ذراع کی مقدار بلند چھلانگ لگا کر اس کو عصا مارا کہ وہ اس کے ٹخنے پر لگا اور وہ گر گیا اور لوگوں نے تلواروں سے اس کا سر کاٹ لیا اور مجمع البیان میں ہے کہ ان کے انار کے نصف حصہ میں پانچ آدمیوں کو ڈالا جاسکتا تھا اور عوج کے تحت کی لمبائی آٹھ سو ذراع تھی۔ ————— لوامع التنزیل میں ہے کہ بنی اسرائیل کی قد و قامت دس ذراع سے چالیس ذراع تک تھی اور قوم عاتقہ کی قد بالعموم چالیس ذراع سے ایک سو ذراع تک تھی لیکن عوج بن عنق تمام سے طویل القامت تھا حتیٰ کہ بادل سے پانی پی لیا کرتا تھا اور چھیلی کو دریا میں سے پکڑ کر سورج کی گرمی میں بھون کر کھاتا تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جب کہ ہر بڑے سے بڑے بلند پہاڑ سے بھی چالیس گز بلند تھا تو عوج کے گھٹنوں تک پہنچا تھا اور اس کی ہر انگلی تین گز لمبی تھی عوج کی ماں کا نام عنق ہے جو حضرت آدم کی لڑکی تھی اور یہی پہلی عورت ہے جس سے بکری کی ابتدا ہوئی اور عوج زنا کا لفظ تھا۔ اس لئے باپ کا نام معلوم نہیں ہو سکا اور کہتے ہیں اس کی پنڈلی کی ہڈی دریائے نیل پر بطور پل کام دیتی رہی۔ وانشاء اعلم

اقول ہر اس روایت کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے اور اصول روایت کے لحاظ سے بالکل بے بنیاد جھوٹ ہے پس عقلاً و نقلاً اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

وضاحت حضرت یعقوب جو اسرائیل کے نام سے مشہور ہیں کے بارہ فرزند تھے۔ ہر ایک کو سبط کہا جاتا ہے کیوں کہ سبط کلام عرب میں اس درخت کو کہتے ہیں جس کی شاخیں زیادہ ہوں اور چونکہ حضرت یعقوب کا ہر فرزند ایک ایک قبیلہ کا باپ بنا اس لئے ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ غالباً اسی بنا پر حضرت امام حسینؑ کو سبط کہا گیا ہے حُسَيْنٌ مِّنْیَیْ وَ اَنَا مِّنْ الْحُسَیْنِ وَالْحُسَیْنُ سَبْطٌ مِّنَ الْاَسْبَاطِ اور تمام اعداد میں سے بارہ کا عدد بھی عجب مبارک و محبوب خدا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ خَلِيفَةُ اللَّهِ میں سے ہر جملہ بارہ حرفوں سے

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا

گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے پس ہرجہ ان کی عہد شکنی کے ہم نے ان کو لعنت کی اور کر دیا ان کے

قُلُوبَهُمْ قِسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا

دلوں کو سخت بدلتے ہیں کلام خدا کو اپنے ٹھکانے سے اور بھول گئے ایک حصہ اسی کا

ذِكْرُوْا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

جو نصیحت کئے گئے تھے اور ہمیشہ تو خبردار ہوتا ہے ان کی ایک نہ ایک خیانت سے کم ہیں ان سے (جو غافل نہ ہوں) پس ان کو

مرکب ہے پھر نظام کائنات میں ہرجہ کی تعدد بارہ مہینوں کی تعدد بارہ اور ہر شب دروز کی تقسیم بارہ سے اور بنی اسرائیل کے اسباط بارہ
پھر ان کے تئیب بارہ اور اسی طرح حضور نے بھی فرمایا: الْأُمَّتَةُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ بَنِي مِيسِرَے بعد میری امام کل بارہ ہوں گے۔

نیا بیع المودۃ سے منقول ہے کہ ایک یہودی نے اپنے سوالات میں سے ایک سوال حضور سے یہ بھی کیا تھا کہ ہمارے نبی موسیٰ نے تو اپنے
بعد حضرت یوشع کو اپنا وصی مقرر کیا تھا۔ فرمائیے آپ کا وصی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا وصی علی بن ابی طالب ہے اور اس
کے بعد میرے دو سبط حسن و حسین اور اس کے بعد نو امام ہوں گے حسین کی اولاد سے (لوامع التنزیل) یہ روایت بہت سی کتابوں میں
موجود ہے۔ ہم مقدمہ تفسیر میں بھی نقل کیا ہے کہچکے ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ ۖ يٰۤأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِثَاقِي ۖ أَنِ ابْتَاعُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالَهُنَّ لِمَا عَدُوٌّ لَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ ۚ
میں لائے اور ان کے معاون و نامر سب نیز خدا کو قرض حسن بھی دیتے ہے یعنی راہِ خدا میں خرچ کرتے رہے یا اور نیکیاں کرتے ہے
تو تمہاری آخرت میں معاف کی جائیگی اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اور قرآن مجید میں نیکیوں پر قرضہ کا اطلاق ہوا ہے جس طرح سورہ
مزل میں ارشاد ہے: وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَأُفٍّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا قَرْضًا حَسَنًا ۚ

فِيمَا نَقُضُهُمْ ۖ پس انہوں نے اپنے عہد توڑ دیئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سے جنگ کرنے کا عہد تھا
لیکن بوقت حکم انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے تو اور تیرا پروردگار جاکر خود لڑو ہم تو یہیں بیٹھے
ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان کا عہد توڑا کہ ان کو قتل کیا اور ان کی تکذیب کی اور بعض کہتے ہیں کہ جناب رسالت کی صفت
پر پردہ ڈالا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سب کے سب عہد توڑ ڈالے جو بھی کئے تھے۔

لَعْنَتُهُمْ ۖ لعنت کا معنی ہے رحمت خدا سے دوری جب کہا جائے کہ فلاں پر خدا کی لعنت ہو یعنی اس کو خدا اپنی رحمت
سے دور کرے یعنی اس پر اپنا عذاب نازل کرے اور جس کے متعلق خدا فرما دے کہ میں اس پر لعنت کرتا ہوں اور دنیا میں یا آخرت میں
تو دنیا کی لعنت سے مراد ہے دنیا کا عذاب اور رسوائی و ذلت۔ اور آخرت کی لعنت سے مراد عذاب جہنم اور آخرت کی خواری ہے۔

فَاعْتَبُوا عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَمِنَ الَّذِينَ

معاف کر اور درگزر کر تحقیق اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے

قَالُوا إِنَّا نَضْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

جنہوں نے اپنے آپ کو نصاریٰ کہا ہم نے عہد لیا پس بھول گئے ایک حصہ اس کا جو نصیحت کئے گئے

فَاغْرِبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ط وَسَوْفَ

پس بڑھایا ہم نے ان میں دشمنی اور کینہ کو قیامت تک کے لئے اور عنقریب ان کو

یہودیوں پر خداوند کریم کا دنیا میں عذاب یہ نازل ہوا کہ ان کو بندروں اور سوروں کی شکلوں میں مسخ کر دیا گیا اور آخرت میں تو جو عذاب ہوگا وہ خدا خود بہتر جانتا ہے۔

وَسَوْفَ نَحْطِئُ بِسُوءِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو تحت اللفظ موجود ہے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ضائع کر دیا بعض ان آیاتِ تورات کو جو ان کے کام کی تھیں اور ان کی ہدایت کی تھیں اور ان کی تلاوت کو ترک کر دیا کہ رفتہ رفتہ ان کو بھول گئیں۔

وَلَا تَزَالُ بِضَلَالَةٍ فَخَانَتَهُ خِیانت کے معنی میں ہے اور اس سے مراد مطلق گناہ ہے۔ یعنی جھوٹ فریب عہد شکنی اور مشرکین سے میل جول وغیرہ کوئی نہ کوئی ان کی برائی آپ ملاحظہ فرماتے رہیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خاصۃً صنیعہ صفت ہوا اور اس کا موصوفہ عذوبت ہو یعنی فسوقۃً خاصۃً لیکن بعد میں اِلَّا قَلِيلًا کا استثناء پہلے معنی کے ساتھ زیادہ موزوں ہے یعنی سارے یہودی پشکار خداوندی میں ہیں اور بیان کردہ برائیوں میں مبتلا ہیں سوائے چند ایک کے جیسے عبداللہ بن سلام۔

وَمِنَ الَّذِينَ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو نصاریٰ کہلاتے ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لئے تھے جس طرح کہ حضرت موسیٰ کی قوم سے لئے تھے لیکن انہوں نے یہودیوں کی طرح وہ نصیحتیں بھلا دیں جن پر انہوں نے عمل کرنا تھا تو بطور سزا کے ان کی آپس میں دشمنی پیدا کر دی گئی یا تو اس سے مراد وہ دشمنی ہے جو نصاریٰ اور یہودی آپس میں ہے اور یا یہ مراد ہے کہ نصرائیوں کی آپس میں دشمنی پیدا کر دی گئی کہ ان کے تین گروہ ہو گئے ① نسطوریہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ② یعقوبیہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کو خدا مانتے ہیں۔ ③ ملکانیہ جو تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ اللہ۔ عیسیٰ اور مریم۔

آیت مجیدہ سے معلوم ہوا کہ خدا کے عہد کو بھلا دینا اور اس کی وفائے کرنا دنیا و آخرت میں عذاب کا موجب ہے خداوند کریم نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے عہد

درس عبرت

کو پورا کرو اور پھر حلال و حرام کا ذکر کرنے اور تکمیل دین کا ثرہ سنانے اور نماز کے لئے وضو غسل، تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میری نعمت اور اپنے عہد کو یاد رکھو جو پختہ کر چکے ہو اور پھر فرمایا حتیٰ بیان کی گئی کہ اپنے میں پختہ ملکہ پیدا کرو اور کبھی حتیٰ سے

يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُوْنَ ﴿۱۳﴾

خبر دے گا اللہ اس کی جو وہ کرتے ہیں

گناہ نہ کرو یہ بھی ایک حکم کی تعمیل کے لئے تاکید و تاکید۔ اس کے بعد ان امتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے گذشتہ نبیوں سے عہد کیا تھا اور عہد شکنی کی سزا کے مستحق ہوئے تاکہ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کی جائے۔ یہ ترتیب و تاکید یہی فرمائشات اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی امت کی عہد شکنیوں کا ذکر و صاف بتلاتا ہے کہ ان آیات میں خداوند کریم عز و جل امت اسلامیہ کو ایک بڑے عہد کی پاسداری کی تلقین فرما رہا ہے اور اس عہد کو توڑنے سے باز رہنے کی تنبیہ فرما رہا ہے۔ نیز عہد پر ثابیت قدم رہنے والوں کے لئے مغفرت و رحمت کا وعدہ بھی فرمایا اور مخالفت کرنے والوں کو عذاب کی خبر بھی سنائی اور ضمنی طور پر موسیٰ و عیسیٰ کی امت کے عذابوں کا ذکر بھی کیا تاکہ امت اسلامیہ اپنے کئے ہوئے عہد کو کسی قیمت پر نہ چھوڑے اور وہ ہی عہد ہے جو برزخِ غدیر سرکارِ رسالت نے جم غفیر اور مجمع کثیر میں علی کو اپنا خلیفہ و جانشین نصب کر کے مسلمانوں سے لیا تھا کہ میرے بعد اس کو سردار سمجھنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ پھر بیعت بھی لی اور مسلمانوں نے بیخ بچ کہہ کر مبارکباد بھی دی لیکن جناب رسالتؐ نے اپنی امت کو یہ بھی فرمایا تھا کہ سابقہ امتوں میں جو کچھ ہو چکا ہے میری امت میں بھی وہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ پس آپ کا فرمودہ صحیح اور سچ ثابت ہوا۔ آپ نے تعلیق کی اطاعت کی تعلیق کی تاکہ امت گمراہ نہ ہو لیکن انہوں نے حبیباً کتاب اللہ کہہ کر عترت کو پس پشت ڈال دیا اور خداوند کریم نے یہود و نصاریٰ کے واقعات سے مسلمانوں کو عبرت دلانے کی فہمائش کی لیکن ہوس دنیاوی اور اقتدار ظاہری نے اندھا کر دیا اور حضرت رسالتؐ کے بعد وہی کر کے رہے جس سے منع کیا گیا تھا اور ہم نے تفسیرِ فہر کی دوسری جلد میں ص ۱۹ تا ص ۱۶ اس مطلب کو ذرا وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اہل کتاب نے اپنے عہدِ میثاقی کو توڑ دینے کو مبتلائے عذاب ہوئے اور مسلمانوں نے عہدِ غدیر کو توڑا تو ان پر بھی ان جیسے عذاب نازل ہوتا تھا۔

۱۔ ان پر پہلا عذاب لعنت کا تھا اور وہ یہاں بھی ہے۔

۲۔ ان پر دنیاوی عذاب اترا۔ چنانچہ طاعون و قتل و دیگر وباؤں میں مبتلا ہوئے اور ہندو ریچھ و سورت کی شکلوں میں مسخ ہوئے اور اسی امت میں عہدِ غدیر کو توڑنے والوں پر بھی اسی قسم کے عذاب آئے بعض لوگوں نے شہادتِ غدیر کو چھپایا یا برص میں مبتلا ہوئے۔ قتل کا عذاب بھی چھکا اور عمارت بن نفعانِ فہری کا واقعہ اظہر من الشمس ہے جو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ دربارِ رسالتؐ میں دلاءِ علی کے انکار کی وجہ سے مبتلا عذاب ہوا۔ اسی طرح ریچھ و سورت کی شکلوں میں بعض دشمنانِ علیؑ کے مسخ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں جن کے ذکر سے طول ہو جائے گا۔ لیکن عمومی عذاب نازل نہیں ہوا۔ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب تک حضور اس امت میں موجود ہوں یا یہ لوگ استغفار پڑھتے والے ہوں۔ تو میں عذاب نہ بھیجوں گا۔ البتہ آخرت کا عذاب ایسے لوگوں کیلئے ہی ہے۔

۳۔ ان کے دل سخت کئے گئے تو اس امت کو بھی سنگدلی کے عذاب میں مبتلا کیا گیا جیسا کہ واقعات و تاریخ کے حقائق اس شہادت ہیں

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ

اے اہل کتاب تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسولؐ کہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے بہت اس سے جس کو تم چھپاتے ہو

۴۔ تحریف کلام اللہ جس طرح ان لوگوں نے کی انہوں نے بھی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اگرچہ قرآن مجید کے لفظوں میں تغیر و تبدل کرنے پر قادر نہ ہو سکے لیکن معانی میں وہ رد و بدل کیا اور تفسیر بالرائے کا وہ طوفان لاکر کھڑا کر دیا کہ خدا کی پناہ جی تو پر دیز جیوں کو قرآنی مطالب بگاڑنے کی جرات پیدا ہوئی۔

۵۔ نصیحت کے بہت سے حصے جس طرح انہوں نے فراموش کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی حضرت پیغمبر اسلامؐ کے اکثر نصاب جو اہل بیت کے حق میں تھے ان کو ضائع کر دیا۔

۶۔ انہوں نے خیانت کے مظاہرے کئے سو وہ مسلمانوں میں کیا کم ہیں جس طرح انہوں نے حق کو چھپایا کہ حضرت رسالتؐ کی اوصاف کو ظاہر نہ کیا تو ان لوگوں نے حضرت علیؑ اور اولاد علیؑ جو آئمہ ہیں ان کے حقوق پر پردہ ڈالا اور امت پر بالعموم ظاہر نہ ہونے دیا۔

۷۔ ان کو باہمی عداوتوں اور تفرقہ بازیوں میں مبتلا کیا گیا تو یہاں یہ عذاب کیا کم ہے وہ ۱۷ یا ۲۲ فرقوں میں منقسم ہوئے اور یہ امت ۷۳

فرقوں میں بٹ گئی چنانچہ حضورؐ نے فرمایا عَسَافُوفٌ اُمِّيٌّ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي الشَّارِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً مِنْهُمْ نَاجِيَةٌ یعنی میری امت کے ۷۳ فرقے ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے کہ وہ ان میں سے نجات پانے والا ہوگا (راجع التزیل)

اور شرح جلالی سے نقل کرتے ہیں کہ علامہ علیؑ نے اسی حدیث کے متعلق اپنے استاد متقی طوسی سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ناجی فرقہ ان بہتر فرقوں کے مقابل میں ایک ہے تو وہ بہتر گویا اس کے مقابلہ میں ایک ہیں پس متبع و تلاش اور تحقیق و تدقیق

سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوائے شیعہ اثنا عشریہ کے کل مذاہب والے اگر اصول و فروع میں بعض جگہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں تو بعض جگہ متحد بھی ہو جاتے ہیں خصوصاً ثلاثہ کی خلافت پر سب کو اعتماد ہی ہے اور شیعہ گروہ اصول و فروع میں تمام فرق اسلامیہ

سے جدا مسک رکھتا ہے جن کے تمام عقائد و اعمال صرف اہل بیت نبوت سے ہی ماخوذ ہیں پس صاف معلوم ہوا کہ ناجی فرقہ شیعہ ہے اور باقی سب کے سب غیر ناجی ہیں اور نقلی طور پر حدیث ثقلین و حدیث سفینہ و حدیث غدیر اور اس قسم کی متعدد احادیث بھی اسی امر

کی شاہد ہیں اور شاہ عبدالغفار محدث دہلوی تفسیر موضح القرآن میں رقم طراز ہیں کہ بنی اسرائیل سے جہد لینا حضرت موسیٰ کی آخر عمر میں ہے اور یہ سورت حضرت کے آخر عمر میں نازل ہوئی۔ شاہد ہم کو سنایا اس واسطے کہ ہم کو بھی یہی عقیدہ ہے ایک عہد اس امت سے تھا کہ رسولؐ

جو بعد میں پیدا ہوں۔ ان کی مدد کرو۔ اس کی بدل ہم سے یہ ہے کہ خلفاء کی اطاعت کرو اور ذکر بارہ سرداروں کا یہاں فرمایا۔ اسی اشارہ کو کہ حضرت نے بتایا ہے کہ میری امت میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔ قوم قریش سے اور فرمایا کہ جو خرابی ہوئی پہلی امت میں سو ہوگی تم میں سے جیسے وہ

خراب ہوئے پیغمبروں کی مخالفت سے یہ امت خراب ہوئی خلیفہ پر خروج کر کے (اقول) اور صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر کے بعد جس خلیفہ پر خروج ہوا ہے وہ صرف حضرت علیؑ کی ہی ذات ہے اور اس خروج کا جنگ جبل اور جنگ صفین اور نہروان گواہ ہے اور خلیفہ ثانی یا ثالث۔ اگرچہ قتل ہوئے ہیں لیکن ان کے خلاف خروج نہیں ہوا اور علم بغاوت بلند نہیں ہوا جیسے کہ تاریخ شاہد ہے۔ کُنْتُمْ تُخْفُونَ۔ اہل کتاب کی چھپائی

مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۵﴾

کتاب میں سے اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے تحقیق اچکا تھا ہے پس اللہ سے نور اور کتاب مبین

ہوئی بعض چیزوں کو ظاہر کرنا اور بعض سے درگزر کرنا اس لئے ہے کہ وہ مقامات جن میں حضور کی نبوت صفات اور بشارت کا تذکرہ تھا یا جن کے اظہار سے مقامی طور پر اثبات نبوت میں تائید ہوتی تھی تو وہ ظاہر فرما دیئے اور جن کے اظہار کی ضرورت پیش نہ آئی ان سے درگزر فرمایا۔ تفصیل واقعہ ص ۱ تا ص ۲ پر آئے گا۔

نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور کے متعلق اختلاف کیا گیا ہے لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت رسالت میں اور یہی صورت عقل کے فیصلہ کے بھی مطابق ہے کیونکہ کتاب پڑھنے کے لئے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور خدا کی بھیجی ہوئی کتاب کا پڑھنا عام کتابوں کے پڑھنے کی طرح تو ہے نہیں بلکہ اس کو پڑھنے سے مراد اس کا سمجھنا ہے تو جس روشنی میں ہم نے اس کو سمجھا ہے وہ دنیاوی ظاہری روشنی نہیں ہے کیونکہ اس ظاہری روشنی میں کتاب پڑھی تو جاسکتی ہے لیکن سمجھی نہیں جاسکتی پس اس جگہ نور سے مراد عام روشنی نہیں بلکہ اس سے مراد حضرت رسالت میں اور انہی کی بدولت قرآن فہمی ہو سکتی ہے اور چونکہ قرآن حقیقت تک کے لئے ہے ورنہ کہنے کو غدر باقی رہ جائے گا کہ ہم کتاب کو کیا کرتے جب کہ ہمارے پاس نور ہی موجود نہ تھا۔ پس خداوند کریم نے قیامت تک کے لئے نور کا انتظام فرمایا چنانچہ حضرت علیؑ کے متعلق خود سرور کائنات نے فرمایا اَنَا وَ عَلِيٌّ نُورٌ وَاحِدٌ یعنی میں اور علیؑ ایک نور سے ہیں اور خود حضرت امیر علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں اَنَا مُحَمَّدٌ وَ مُحَمَّدٌ اَنَا وَ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ وَ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ۔ یعنی میں اور محمدؐ ایک ہیں۔ میں محمدؐ سے ہوں اور محمدؐ مجھ سے ہیں جس طرح حضورؐ نے فرمایا عَلِيٌّ مُحَمَّدِيٌّ وَ اَنَا مِنْ مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ۔ محمدؐ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں ایک اور حدیث میں ہے اَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَ اٰخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَ اَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَ كُلُّنَا مُحَمَّدٌ۔ ہمارا اول محمدؐ۔ ہمارا آخر محمدؐ۔ ہمارا اوسط محمدؐ اور ہم سب کے سب محمدؐ ہیں۔ اس حدیث کو اور اس قسم کی دیگر احادیث کو ہم نے بالتفصیل تفسیر کی پہلی جلد یعنی مقدمہ تفسیر میں مقبولیت اعمال اور ولایت آل محمدؐ کے عنوانوں میں بیان کر دیا ہے پس جب حضرت رسالت نور میں اور نور کی جگہ نور ہی کام آسکتا ہے تو حضورؐ کی رحلت کے بعد حضرت علیؑ سے لے کر ہدیٰ تک جو سب کے سب نور ہیں اور نور محمدیؐ کے ہی اجزاء ہیں۔ وہ اس کتاب کے ساتھ ہیں پس قرآن مجید رسالتؐ کی موجودگی میں ان کے بیان کی روشنی کا محتاج تھا اور آپ کے بعد ان کے حقیقی جانشینوں کے بیانات کا محتاج ہے اسی بنا پر تو حضورؐ نے اپنی امت کو متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعَشْرَتِي الْاِثْنَيْ عَشَرَ یعنی میں تم میں دو گر تقدیر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری عترت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی۔ یہاں تک کہ عوس کو ترک نہیں میرے پاس پہنچا دیں گی اور نیز فرمایا عَلِيٌّ مَعَ الْقِسْطِ وَالْعُرْوَانِ مَعَ عَلِيٍّ یعنی علیؑ قرآن کے ساتھ اور قرآن علیؑ کے ساتھ ہے اور ثقلین کے عنوان کے تحت ہم اس بیان کو وضاحت سے مقدمہ تفسیر میں لکھ چکے ہیں اور صواعقِ مرقدہ سے مستول ہے حضورؐ نے فرمایا لَا تَفْعَلُوْهُ هُمْ فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ مِنْكُمْ وَ كَہ

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ بِرِضْوَانِهِ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ

ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ اس کو جو تابع ہو اس کی رضا کا سلامتی کے رستوں کی اور نکالتا ہے ان کو تاریکیوں

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑤

سے روشنی کی طرف اس کے اذن سے اور ہدایت کرتا ہے اس کو سیدھے راہ کی

اہل بیت کو تم نہ سکھانا کیونکہ وہ تم سے اعلم ہیں لیکن ان تصریحات کے باوجود کہنے والوں نے کہہ دیا کہ حُسْبًا کِتَابُ اللَّهِ ہیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امت اسلامیہ تشریعت و افتراق کا شکار بن گئی ورنہ اگر وصیت رسول پر عمل ہوتا اور قرآن کو خدا کے فرستادہ نور کی روشنی میں پڑھا سمجھا جاتا تو اسلام کا شیرازہ منتشر نہ ہوتا۔

خداوند کریم نے اپنی کتاب بھیج کر اس کے معلم بھی اپنی جانب سے بھیجے اور ان کو نور کے مقدس نقب سے نوازا اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سکولوں کا کورس اور کتابیں جب حکومت تجویز کرتی ہے تو ان کے مدرس بھی حکومت اپنے مقرر کردہ معیار کے ماتحت متعین کرتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ورنہ ہو سکتا ہے کہ کورس حکومت بھیجے اور مدرس خود سکول کے لڑکے مل جل کر تجویز کر لیں ورنہ نتیجہ معلوم ہی ہے لیکن عجیب منطوق ہے انتہ رسول کی کتاب بھیجے خدا اور کتاب کے معلم تجویز کریں۔ ہم بریں عقل و دانش باید گریست اور قہمی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں نور سے مراد حضرت امیر المومنین اور باقی ائمہ علیہم السلام ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ

یہدٰی بہ۔ یہاں ضمیر یہہ کے مرجع میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اس کا مرجع نور ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مرجع کتاب ہے اور بعض کہتے ہیں اس کا مرجع دونوں ہیں۔ تاویل واحد یعنی یہدٰی بکلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا۔ معنی یہ ہے کہ خدا ہدایت کرتا ہے نور اور کتاب ہر دو کے ذریعے اُن کو جو اس کی رضا کے پیچھے جانے والے ہوتے ہیں لیکن جو اپنی مرضی کے پیچھے چلیں ان کو نہ نور فائدہ دیتا ہے اور نہ کتاب۔ پس اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نور اور کتاب ایک دوسرے سے جدا نہیں اور جو بھی خدا کی خوشنودی چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ دونوں سے تسک پوڑے کیونکہ سلامتی کا راستہ ان دونوں کی اتباع میں ہے نیز ظلمات جہنم سے نجات اور جنت کی بشارت بھی ان دونوں کی اطاعت سے وابستہ ہے صراط مستقیم پر بھی وہی ہر گاہ جو ان دونوں سے تسک رکھتا ہو۔

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بِشُكُوۡةٍ سے بروایت احمد بن حنبل منقول ہے کہ جناب رسالت ﷺ نے فرمایا کہ علی کو تم ہادی و مہدی پاؤ گے اور وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ عَلٰی مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلٰی بِكَ وَحَسْبًا دَارَ۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے حق اسی طرف ہوتا ہے جس طرف علی ہو۔ اس حدیث کو ترمذی اور حاکم نے بھی نقل کیا اور صواعق مخرق میں بھی موجود ہے بلکہ فضل بن روز بہان جیسے متعصب شخص نے بھی اس حدیث کی صحت کو تسلیم کیا ہے چنانچہ کتب صحاح المسند میں موجود ہے کہ حضرت رسالت ﷺ نے عمار کو فرمایا تھا میرے بعد اختلافات ہوں گے فتن و غارت کا بازار گرم ہوگا بعض بعض سے بے زاری کریں گے۔ اے عمار۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ

تحقیق کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا تحقیق اللہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے کہہ دیجئے کہ کس کا بس چلتا

مَنْ اللَّهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ

ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ مار دے عیسیٰ بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں

جَمِيعًا ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

ہی سب کو اور اللہ کا ہے ملک آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ

اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور کہا یہود و نصاریٰ نے کہ ہم

تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ حالانکہ تو اس وقت حق پر ہوگا اور حق تیرے ساتھ ہوگا۔ علی تجھے گراہی کے قریب نہ لے جائے گا۔ اور نہ تجھے وہ ہدایت سے نکالے گا۔ لے عمار ہو تو اور لگے سے لٹکا کر علی کی ادا کرے گا۔ ہر مذمہ اس کو موتیوں کے مار پیٹائے جائیں گے اور جو تو اور لگے سے حائل کر کے علی کے دشمن کی ادا کرے گا اس کو جہنم کے دو ہار پیٹائے جائیں گے۔ جب ایسا زمانہ آئے تو تو علی کو نہ چھوڑنا اور اگر سب لوگ ایک رُخ کو اور تنہا علی ایک رُخ کو چلے تو تو تمام لوگوں کو چھوڑ کر علی کے رُخ پر چلنا۔ لے عمار علی ہمیشہ ہدایت پر رہے گا اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے (دلائل الصدق)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَشَكِّكِينَ بِلَوْلَا عَلِيٍّ وَآلِهِ ۖ الْمُعَصُّومِينَ -

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
پس پشت ڈال دیا اور اس پاداش میں وہ خدا کے عذابوں کی گرفت میں آگئے اور اس کا بیان ابھی ہو چکا ہے۔ اب دوسری صورت ان کی گراہی کی بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا کر خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ گویا جس طرح عیسیٰ کی فرمائشات کو بھلانے والے اور ان کے عہد کو توڑنے والے کافر تھے اسی طرح جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنی حد سے بڑھا دیا وہ بھی کافر ہیں پس مسلمانوں کو گمراہی کے دونوں طریقوں سے بچنے کی کنایہ کے طور پر تلقین فرمادی اور اشعار کے طور پر فرمادیا کہ جس طرح عہد غدیر اور پیغمبر کی جملہ فرمائشات کو پس پشت ڈالنے والے گمراہ اور مستحق لعنت و عذاب ہیں اسی طرح جو نبی یا نبی کے جانشین کو اپنی حد سے بڑھا کر خدا کہیں یا اس کی صفات ان کے لئے ثابت کریں وہ بھی ان جیسے گمراہ ہیں اگر خدا چاہے تو عیسیٰ اور اس کی ماں بلکہ جمیع زمین پر بسنے والی مخلوق کو ہلاک کر دے کیونکہ جس طرح وہ پیدا کرنے پر قادر ہے ان سب کے فنا پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے اور یہ سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے جسے چاہے خدا کرے

نَحْنُ اَبْنَاؤُاَللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ وَاُولٰٓئِكَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ شُرَكَآءُ

اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہہ دیجئے ہم کیوں تم کو عذاب کرتا ہے گناہوں کے برے بلکہ تم بھی انسان ہو

مِمَّنْ خَلَقَ يُغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

اس کی مخلوق میں سے وہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ کا ہے ملک آسمانوں

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۸۲﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاَءَكُمْ

اور زمینوں کا اور جو ان کے درمیان میں ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے اے اہل کتاب تحقیق آیا تمہارے پاس

کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگرچہ یہاں ذکر عیسیٰ کو خدا ماننے والوں کا ہے لیکن معنوی طور پر یہ آیتیں تمام ان لوگوں کی تنبیہ کے لئے ہیں جو کسی بندہ خدا کو خدا کہیں۔ پس حضرت علیؑ کو خدا ماننے والے یا ان کو خالق و رازق کہنے والے ان آیات سے سبق حاصل کریں۔

نَحْنُ اَبْنَاؤُاَللّٰهِ۔ جب نصرانیوں نے حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہا تو تجاؤ کر کے کہنے لگے کہ ہم بھی خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اسی طرح جب جناب رسالتؐ نے یہودیوں کو خوف خدا کی تلقین فرمائی اور اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ان کو ڈرایا تو یہودیوں کے سرخنے کعب بن اشرف اور کعب بن اسید وغیرہ کہنے لگے۔ ہمیں ان باتوں سے نہ ڈراؤ کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے محبوب ہیں اگر وہ ہم پر ناراض بھی ہوگا تو اس طرح کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر بعض اوقات ناراض ہو جایا کرتا ہے اور پھر فوراً معاف کر دیتا ہے۔

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ تم خدا کے پیارے ہو تو پھر صیب تو کبھی اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیا کرتا بناؤ تم کیوں عذاب میں گرفتار ہو گئے مثلاً گوسالہ پرستی کے بدلے چالیس دن تک مبتلائے عذاب رہنے کا ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ ممکن ہے اس سے ماضی کے عذاب مراد ہوں کہ گوسالہ پرستی کے بعد نہیں کیوں عذاب ہوا؟ نیز بندہ دوسرے کی شکل میں مسخ کیوں ہوئے۔ بخت نصر کا عذاب تم پر کیوں نازل ہوا؟ حالانکہ محب و محبوب کی شان یہ نہیں ہے۔ پس اس قسم کی بے ہودہ باتوں سے باز آ جاؤ اور یہ اعتقاد رکھو کہ تم بھی باقی انسانوں جیسے ہو نیکی کرو گے تو جزا پاؤ گے اور برائی کرو گے تو سزا پاؤ گے یہ خطاب ہمارے یہود و نصاریٰ کی طرف ہے لیکن مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی آدمی اس جیسا بے ہودہ عقیدہ رکھے گا تو یہ خطاب اس کو بھی شامل ہے کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لئے ہادی ہے ہمارے بعض جہال یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بس جنت تو ہمارے ہی لئے ہے اور ہم یقیناً جنت میں جائیں گے خواہ اعمال جس قسم کے بھی ہوں تو یہ بعینہ وہی عقیدہ ہے کہ ہم خدا کے پیارے ہیں اور دوزخ میں نہ جائیں گے حضرت علیؑ اور اس کی اولاد اجداد کی دلاویز مصلحت نہیں کہ احکام شریعت کو پس پشت ڈالا جائے کہ ہمیں علیؑ اور اس کی اولاد جنت میں لے جائے گی بلکہ وہ تو شریعت کے محافظ تھے اور جو لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں وہ زبان سے ہزار کہتے رہیں۔ درحقیقت کل مخلوق

رَسُولَنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ

تمہارا پیغمبر بیان کرتا ہے تمہارے لئے ایک دفعہ کے بعد پیغمبروں سے مبادیہ کہہ کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا

وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور نہ کوئی ڈرانے والا بس آپکا بشیر بھی اور نذیر بھی اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ

اور جب کہاموسیٰ نے اپنی قوم کو لئے قوم یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے آپ پر کہ بنائے اس نے تم میں

أَنْبِيََاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

نبی اور کیا تم کو بادشاہ اور دی تمہیں وہ جو نہ دی کسی کو عالمین میں

میں وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے عقیدوں سے توجہ کر کے سیرت الٰہیہ پر چلنا چاہیے اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہوگئی تو بحج محمد و آل محمد خدمات کرے گا اور اسی وسیلہ سے دعا مانگنی چاہیے۔

فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ پہلے بنی اسرائیل میں متواتر نبی مبعوث ہوتے رہے اور حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اسی انقطاع نبوت کے زمانہ کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور حضرت رسالت کی ولادت کے درمیان ۵۶۹ شمسی سال کا فاصلہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت رسالت کے درمیان بھی چار نبی مبعوث ہوئے اور تفسیر مجمع البیان میں ان کا زمانہ ایک سو پچیس برس ہے اور ان چار نبیوں کے ناموں میں اختلاف ہے اریوس ۲ بیجی ۳ شمعون الصفا ۴ خالد بن سنان عیسیٰ اور بعضوں نے کچھ اور ذکر کیا ہے (روایع) اور تفسیر صافی میں اکمال صدوق سے منقول ہے کہ فترت سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبی یا وحی اس زمانہ میں ظاہر اور مشہور نہیں تھا اور نہ حضرت عیسیٰ اور حضرت رسالت کے درمیان نبی اور امام گذرے ہیں جو وحی رہ کر تبلیغ کرتے رہے اور ان میں سے خالد بن سنان عیسیٰ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کی بعثت اور جناب رسالت کی بعثت میں پچاس برس کا فاصلہ ہے اور حضرت امیر کا فرمان بھی واضح ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی یا حجت ظاہر و مشہور ہوگی۔ یا خالف اور غائب ہوگی اور یہ خالد بنی اسرائیل سے نہ تھا بلکہ عرب تھا

رُكُوعِ مَبْرُور

وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ یعنی تم کو خدا نے نبوت دی کہ جس قدر نبی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور کسی قوم میں نہیں ہوئے اور میں و سلوی تم پر نازل ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی بادشاہی سے بھی یہی مراد ہے کہ بغیر کمائے ہوئے اور لقمے لقمے تم تک شاہی غذا پہنچتی رہی

يَقُومُوا دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

اے قوم داخل ہر زمین پاکیزہ میں وہ جو مکتبی ہے اللہ نے تمہارے لئے اور نہ مڑو پیچھے کا طرف

عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَقْلِبُوا خُسْرَيْنِ ﴿١١﴾ قَالُوا يَٰمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ

اور نہ جا پڑو گے نقصان میں کہنے لگے اے موسیٰ تحقیق اس میں ایک سرکش قوم موجود ہے

وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا نَدْخُلُونِ ﴿١٢﴾

اور ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے پس اگر وہ نکل جائیں گے اس سے تو ہم داخل ہونے والے ہونگے
بس تم گویا بادشاہ ہوا اور ممکن ہے ظاہری حکومت مراد ہو۔

الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ :- اس سے مراد بیت المقدس یا شام یا فلسطین یا اردن یا زمین طور اور اس کا نواح ہے بانسٹان
آرامی مفسرین اور حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مراد زمین شام ہے۔

قَالُوا يَٰمُوسَىٰ :- جب فرعون غرق ہو گیا اور خداوند کریم نے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تو وہ روانہ
ہوئے جب نہر اردن پر پہنچے تو آگے جانے سے ڈر گئے پس ہر قبیلہ سے ایک نقیب کا انتخاب ہوا اور بارہ نقیب پتہ کرنے کے

لئے گئے جیسے کہ تفصیل گذر چکی ہے پس دس نقیبوں نے حقیقت سنائی تو بنی اسرائیل نے واپس مھر کو جانے کا ارادہ کیا اور یوشع
کالب کے قتل پر آمادہ ہوئے تو حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور انہوں نے دعا مانگی پس چالیس برس ان کو سرگرداں زمین پر پھیرنا پڑا جس طرح

تفسیر مذاکی دوری جلد ۱۳ پر ذکر ہو چکا ہے وہ کل ۱۶ یا ۱۹ یا ۲۶ فرسخ کا علاقہ تھا جس میں وہ چالیس برس گھومتے رہے اور مردی ہے
کہ موسیٰ و اردن کا انتقال تیرہ میں ہوا تھا اور اردن موسیٰ سے ایک سال پہلے فوت ہوا تھا پس موسیٰ کی وفات کے بعد خدا نے یوشع

کو نبوت دی اور ان کی معیت میں بنی اسرائیل نے اریحا کو فتح کیا اور حضرت موسیٰ کی عمر ایک سو بیس برس تھی اور حضرت یوشع
موسیٰ کے ساٹھ برس بعد تک زندہ رہے تفسیر لوامع التذلل میں ہے کہ حضرت یوشع نے چھ ماہ تک اریحا کا محاصرہ جاری رکھا اور

ساتویں مہینہ میں ان کا لشکر شہر میں داخل ہوا اور قوم حماۃ کو قتل کرنا شروع کیا وہ جمعہ کا دن تھا اور سورج غروب ہو گیا لیکن ابھی تک قوم علاقہ
کے کئی افراد باقی موجود تھے اور کل کو سنیر کا دن تھا جو قوم موسیٰ کے لئے متبرک وایم عبادت تھا تو حضرت یوشع نے ان الفاظ سے دعا مانگی

ترجمہ یہ ہے۔ اے اللہ سورج کو واپس لوٹا میرے لئے پھر سورج سے خطاب کر کے کہا تو بھی اطاعت خدا میں ہے اور میں بھی اطاعت خدا
میں ہوں پس سوال کیا کہ شمس و قمر اپنے مقامات پر رکے رہیں تاکہ میں دشمنان خدا سے انتقام لے لوں۔ سنیر سے پہلے چنانچہ سورج

واپس پلٹا اور ایک گھنٹہ دن بڑھ گیا یہاں تک کہ ان سب کو قتل کر دیا۔ تیز صبح البیان میں بھی ہے کہ لڑائی کے دوران میں سورج غروب
ہو گیا تھا حضرت یوشع نے دعا مانگی تو خدا نے سورج کو دوبارہ پلٹایا اور انہوں نے اریحا کو فتح کر لیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابدائے

عالم سے تائیں وقت سورج نے کبھی اُفق مغرب سے طلوع نہیں کیا مگر چار شخصوں کے لئے حضرت سلمان پیغمبر دوسرے حضرت یوشع بن زون و موسیٰ اور تیسرے خود جناب رسالت اکبر اور چوتھے حضرت علی بن ابی طالب۔ حضرت رسالت اکبر کے لئے دو دفعہ سورج نے پلٹا کھایا۔ ایک معراج سے واپسی پر جب آپ نے کفار کو ان کے قافلہ کی واپسی کی اطلاع دی تھی کہ صبح کو پہنچ جائے گا تو باذن خدا حضور کی دعا سے سورج نے ایک گھنٹہ طلوع میں تاخیر کر دی کہ وہ قافلہ حسب ارشاد نبوی پہنچ گیا اور دوسرے جنگ خندق کے موقع پر کہ نماز عصر قضا ہو گئی تھی پس آپ کی دعا سے سورج دوبارہ پلٹا اور حضور نے معصیہ کے نماز ادا فرمائی اور حضرت علی کے لئے بھی دو مرتبہ سورج واپس پلٹا ایک دفعہ جناب رسالت اکبر کی موجودگی میں اور دوسری مرتبہ جنگ نہروان سے واپسی پر اور اسی واقعہ پر اخبار متواترہ دلالت کرتی ہیں۔

زمان رسول میں روششمس

ابن منازلی شافعی سے منقول ہے کہ اسامہ بنت عیسٰی کہتی ہیں۔ جناب رسالت اکبر پر بھی ہو رہی۔ اور آپ کا سر علی کی گود میں تھا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو جناب رسالت اکبر نے دعا مانگی۔ اے اللہ اگر علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس کے لئے سورج کو پلٹا دے پس میں نے دیکھا کہ غروب کے بعد دوبارہ سورج نے طلوع کیا۔ نیز ابن مغازی نے الوراق سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسالت اکبر حضرت علی کے زانو پر سو گئے اور نماز عصر کا وقت تھا حضرت علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اور جناب رسالت اکبر کو جگانا بھی پسند نہ کیا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا جب حضور بیدار ہوئے تو دریافت کیا کہ اے ابوالحسن تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے جواب دیا نہیں حضور! پس سورج واپس پلٹا حالانکہ غروب کر چکا تھا اور مقام عصر تک پہنچا اور حضرت علی نے نماز عصر پڑھی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً غروب ہو گیا اور ستارے موجود ہو گئے نیز اسی حدیث کو خطیب موفقی بن احمد بن ابوبکر بن مردویہ نے ملکہ حمونی، قطلانی اور طبرانی سے بھی نقل کیا گیا ہے نیز جامی نے کتاب شواہد النبوة میں اور ابن حجر مکی نے صواعق مرقہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جن لوگوں نے عناد و تعصب کے پیش نظر اس حدیث کو مذبذب ثابت کرنے کی کوشش کی اور حضرت علی کی اس فضیلت کا انکار کیا ہے ان کی رد میں سبط بن جوزی نے تذکرہ خواص الامت میں کہا ہے کہ اگر یوشع بن زون کے لئے سورج واپس آسکتا ہے اور وہ بھی حضرت موسیٰ کا معجزہ یا حضرت یوشع کی کرامت ہی تھی تو جب موسیٰ کیلئے یہ شرف ثابت ہے تو ہمارے پیغمبر موسیٰ سے افضل ہیں ان کے لئے کیوں بعید ہے اگر یوشع کے لئے ہو سکتا ہے تو حضرت علی تو یوشع سے افضل تھے۔ ان کے لئے کیوں نہ ہو؟ اور حضور کی حدیث ہے علماء امتی کا نبیؐ ابی اسیر اسیر امیر امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ جب عام علماء کی یہ شان ہے تو حضرت علی کی شان کا پھر کیا اندازہ ہوگا اور نیز حضور سے منقول کہ الصّدّ لَقُونُ ثَلَاثَةَ حُرُوفٍ مُمُوتٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَحَبِيبِ التَّجَارِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اِلٰی يَسِيْنَ وَعَلٰی اَبْنِ اَبِي طَالِبٍ وَهُوَ اَفْضَلُهُمْ۔ یعنی صدیق تین ہیں۔ ایک حضرت حزقیل جو مومن اکی فرعون ہیں دوسرے حبیب تجارت کا مومن اکی یسین ہیں اور تیسرے علی ابن ابی طالب ہیں اور یہ اُن سے افضل ہیں لیکن حزقیل حضرت یوشع کی طرح ایک نبی تھا۔ پس یہ حدیث صاف دلالت کرتی ہے کہ حضرت علی بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے افضل تھے یہ جواب دینے کے بعد ذکر کرتا ہے کہ اس مقام پر ایک عجیب حکایت ہے جو یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ مجھے عراقی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو منصور غفر واعظ بغداد میں واعظ کر رہا تھا اور عصر کا وقت تھا اس نے حضرت علی کے فضائل میں

سے روشمس کا واقعہ پڑھا اور اپنے دل کش فقرات اور پُر لطف لغات کی اور دل آویز لہجہ میں اسے خوب نچھایا۔ پھر اور فضائل بھی بیان کئے
 اتنے میں ایک بادل نمودار ہوا اور اُنق مغرب پر چھا گیا اور سورج کے چھپ جانے پر لوگوں نے یہی سمجھا کہ اب شام ہو گئی ہے تو ابو منصور
 واعظ منبر پر اٹھ کھڑا ہوا اور سورج کو مخاطب ہو کر اس نے اشعار پڑھے اور

لَا تَغْرِبِي يَا شَمْسُ حَتَّى يَسْتَحِفَّ
 مَدْحِي إِذْ لَئِلِ الْمُصْطَفَى وَلِنَجْلِبَهُ
 وَاسْتَحْيِ عَيْنَانِي إِنْ أَرَدْتَ شَأْنَهُمْ
 أُنْسِيَتْ أَنْ كَانِ الْوُقُوفُ رَجَبِي
 إِنْ كَانِ لِلْمَوْتِ وَقُوفُكَ فَلْيَكُنْ
 هَذَا الْوُقُوفُ لِحَبْلِي وَلِرَجَبِي
 قَالُوا فَأَنْجِبَا بِلَالِ الشَّعَابِ عَنِ الشَّيْءِ فَلَعَنَ

اے سورج غروب نہ کرنا تاکہ پوری ہو جائے میری مدح و ثنا جو
 اُلی نبی و ذریت پیغمبر کے لئے ہے اور اپنی باگ موڑے اگر
 ان کی تعریف سنا چاہتا ہے۔ کیا تجھے وہ وقت بھول گیا ہے
 جب کہ ان کے لئے تجھے رکنا پڑا تھا۔ اگر دہاں مولیٰ کے لئے
 توقف کیا تھا تو اب یہ وقف اس کے غلاموں اور نوکروں کے
 لئے بھی ہونا چاہیے کہتے ہیں جو نبی اس نے یہ اشعار پڑھے تو
 فوراً بادل چھٹ گیا اور سورج ظاہر ہو گیا تو لوگوں نے ابو منصور واعظ کو
 بڑے مال و عطیے بلکہ زیورات تک پیش کئے

شائبہ الثاقب سے نقل کیا گیا ہے اور علامہ جامی سے شواہد السبوحہ میں بھی
 مروی ہے۔

روشمس بعد از جنگ صفین

جویریہ سے مروی ہے کہ جب ہمہ راویوں کی لڑائی سے واپس پلٹے بابل
 کے علاقہ سے تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین عذاب کردہ
 ہے تحقیق دو دفعہ اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے (اور ایک روایت
 میں ہے کہ یہ زمین ملعونہ ہے اس کی اہل تین دفعہ مبتلائے عذاب
 ہوئی ہے اور اس میں ایک لاکھ سو آدمی قتل ہوئے ہیں) لہذا
 اس میں نبی یا وصی نبی نماز نہیں پڑھتے البتہ جو شخص تم میں سے
 پڑھنا چاہے پڑھے۔ پھر ہم چلے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو
 گیا۔ سترے نکل گئے۔ عشاء کا وقت ہو گیا۔ جب آپ بابل کی
 زمین سے نکلے تو آپ فخر سے اُترے اور مٹی کو اس کے سموں
 سے جھڑا۔ اور فرمایا۔ اے جویریہ عصر کی اذان کہو۔ میں نے اپنے
 آپ کو دل میں کہا۔ اے جویریہ تیری ماں تجھے روئے دن تو
 گیا یہ تو رات ہے۔ خیر میں نے عصر کی اذان کہی تو سورج واپس

عن جویریہ بن مسہر قال لما رجعنا من قتال
 اهل النهر ان من ارض بابل فقال امیر
 المومنین ان هذا ارض معذبة قد عذبت
 مرتین وفي اخرى ان هذه الارض ملعونة عذبت
 فیها اهلها ثلاث مرات وقد هلك فیها مائة
 الف ومائتان لا یصلی فیها نبی ولا وصی نبی فمن
 اراد منكم فلیصل فیرنا الی ان غابت الشمس و
 واشتبكت النجوم ودخل وقت العشاء الاخره
 فلما خرجنا من ارض بابل نزل عن البعلة
 ثم انفض التراب من حوافرها وقال لی یا
 جویریہ اذن للعصر فقلت تكلتك امك یا
 جویریہ ذهب النهار وهذا الليل واذنت للعصر

فرجعت الشمس راجعہ کالفرس الجواد ثم غربت
وصلنا العصر ثم قال اذن العشاء ثم قلت وصی
محمد و رب الکعبۃ ثلث مرات لقد ضل
وهلک و کفر من خالفک

پلٹتیز روگھوڑے کی طرح (کر لایا تار ہوا) اور میر غروب ہو گیا۔ ہم
نے نماز عصر پڑھی۔ پھر فرمایا عشاء کی اذان کہو تو میں نے کہا تو بیشک
محمد کا وصی ہے خدا کی قسم اور تین دفعہ کہا اور یہ کہ جو بھی تیری مخالفت
کرے وہ گمراہ ہے ہلاک ہے اور کافر ہے۔

اس روایت کو ہمارے علماء اعلام نے معتبر اور صحیح کتب میں درج فرمایا ہے مثلاً کافی من بحضرة الفقیہ تفسیر الوائض رازی۔ عیون
المعجزات سید مرتضیٰ۔ خصائص علوی سید رضی۔ مناقب شہر آشوب ارشاد مفید اور سبھا الارشاد وغیرہ (لوامع)

دشمنان علیؑ۔ حضرت علیؑ کے اس قسم کے فضائل سن کر سچ پاہوتے ہیں اور بدحواس ہو کر قسم قسم کی لالچی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں
ایسی قصا نماز پڑھنے سے حضرت علیؑ کی کیا فضیلت ثابت ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں حدیث موضوع ہے۔ ورنہ بخاری (مسلم نے ضرور نقل کی
ہوتی۔ ہاں! ایسے ٹنک ان کو ہر وہ حدیث موضوع نظر آتی ہے جس میں اکیل محمدؐ کے فضائل مذکور ہوں اور بخاری و مسلم کیوں ذکر کرتے۔ وہ بھی تو
اسی مکتب خیال کے انسان تھے کہ جو حدیث فضائل علیؑ پر دال ہو اُسے موضوع یا ضعیف قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔
بعض مقامات پر جو تائید حق ان کے قلم سے ہوئی ہے وہ بے ساختہ ہوئی اور علیؑ کو ایک عام صحابی سمجھ کر انہوں نے ان کے متعلق بھی کچھ
نہ کچھ لکھ دیا ہے اور یہ حضرت علیؑ کی فضیلت و کمال کا معجزہ ہے کہ دشمن کی زبان سے بھی نکل ہی آتا ہے معجزہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ
جن لوگوں کا اقتدار تھا اور جن کے معتقد اطراف مملکت اسلامیہ میں پھیلے ہوئے تھے اور جن کے فضائل و مناقب نقل کرنے اور بیان کرنے
پر کوئی باندی نہ تھی بلکہ انعامات و اکرامات کے اہل گردانے جاتے تھے باوجود اس کے اسی مکتب خیال کے مصنفین کی کتابوں میں ان کے
فضائل و مناقب اتنے نہیں مل سکتے جس قدر اکیل محمدؐ کے ملتے ہیں حالانکہ بنی امیہ و بنی عباس کا دور جو سادات و غلامان سادات کا انتہائی
مظلومیت کا دور تھا۔ حضرت علیؑ اور آل علیؑ کو اعلانیہ سب کیا جاتا تھا۔ ان کا نام لینا حرام تھا۔ ان کی منقبت بیان کرنا گناہ تھا۔ ایسے خطر
و پرفتن دور میں جب کہ اپنے پرانے فضائل کو چھپاتے تھے۔ اپنے چھپاتے تھے دشمنوں کے ڈر سے اور دشمن چھپاتے تھے عداوت و تعصب
کے پیش نظر۔ اور باوجود ان سب باتوں کے پھر انہی دشمنوں کی کتابوں میں علیؑ کے فضائل کا دوسروں کے فضائل سے زیادہ بڑا معجزہ نہیں
تو اور کیا ہے؟ نیز ان لوگوں کے فضائل میں تو احتمال ہو سکتا ہے کہ موضوع ہو کر لکھائی کے فضائل بیان کرنے پر انعام ملتا تھا لیکن جن کا نام لینا حرام
اور نام لینے والے کو قتل کی سزا کا مستوجب قرار دیا جاتا ہو۔ بھلا اسے کیا ضرورت کہ خواہ مخواہ کی بات بنا کر موت کو خریدے۔ پس اس کا
صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے فضائل جو دشمن کی زبان سے نکلے بے ساختہ نکلے ہیں اور وہ اس قدر واضح اور متواتر تھے کہ دشمن
بھی ان کو چھپانے کے اور ان فضائل کے مقابلہ میں جہاں دوسروں کی تعریفیں درج ہیں ان میں احتمال ہے کہ ممکن ہے انعام کی خاطر ہوں۔
لہذا موضوع ہوں۔ چونکہ خداوند کریم نے سورہ فرقان میں جناب رسالتؐ کو حضرت موسیٰؑ سے تشبیہ دی ہے اور خود حضورؐ نے بھی اپنی امت
میں ہونے والے واقعات کو بنی اسرائیل میں ہونے والے واقعات سے تشبیہ دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس امت میں سب کچھ وہی ہوگا
جو گذشتہ امتوں میں ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو حضرت موسیٰؑ اور حضرت علیؑ کو کبھی حضرت ہارونؑ سے اور کبھی یوشعؑ سے مثال دی

قَالَ اَبَاہِ اِنَّ دُشْمَنُوْنَہٗ نَعْنٰی تَوَکِّیْہٖ کَمَا تَحَاکُمُ دُرُوزُہٗ سَہْ دَاخِلُہٗ یُہْجَاؤُہٗ لَیْسَ تَمَّہَارِجِہٗ کَاغِیَاہِی ہِیَہٗ تَوَاہِیہٗ نَعْنٰی اَز دُرُوہٗ جَہِلِہٗ دَعَاؤُہٗ جَوَابِہٗ

فَقَاتِلْ أَتَاهُمْ قَاعِدُونَ ﴿۱۴﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافِئُوا

پھر دونوں لوگوں تو یہاں بیٹھے ہیں عرض کی اسے رب میں نہیں مالک مگر اپنا اور اپنے بھائی کا فیصلہ کر

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۵﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان فرمایا پس یہ زمین حرام ہے ان پر چالیس سال کہ سرگردان رہیں گے

يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۶﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ

زمین میں پس نہ افسانہ کر اور اس قوم کے جو فاسق ہے اور پڑھو ان پر خبر دو آدم

ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ كَرَّيَا قُرْبَانَا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ

کے بیٹوں کی سچی جب انہوں نے کوئی قربانی کا پس قبول ہوئی ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے

الْآخِرُ قَالَ لَا قُلُوبُكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۷﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ

کی تو اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا (جس کی قبول ہوئی) اس نے جواب دیا کہ خدا صرف غلوں والوں سے قبول کرتا ہے اگر تو نے دبا کیا

دیا۔ اسے موتی تو اور تیرا پروردگار دونوں چلے جاؤ اور آدم تو یہیں بیٹھے ہیں پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اسے پروردگار تو

خود ہی فیصلہ فرماتا تو ارشاد ہوا کہ اب ان پر اس زمین کا داخلہ چالیس برس تک حرام ہے۔ ان لوگوں نے چالیس دن گوسالہ پرستی کی تھی اور ہر

دن کے بدلے میں ایک سال کی سزا ہوئی جس کو جہاں سے چلتے تھے شام کو پھر وہاں ہوتے تھے اور شام کو جہاں سے چلتے تھے صبح کو اپنے آپ کو وہاں ہی

پاتے تھے اور مردی کہ حضرت ہارون اور موسیٰ کا انتقال اسی تیرہ میں ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ کے انتقال کے دو ماہ بعد یوشع اور کالب فاتحانہ انداز میں اکی

تھہری داخل ہوئے باقی بیان جلد دوم پر ملاحظہ ہو اور تفسیر البوسعدی کہ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکڑا پر غیر متوجہ ہے اور درمیان میں فاصلہ ایکڑا رستہ پر کیا تھا

نِسْفَتُونَ نَافَاقَتِهِ تَبَيَّنَ بِأَسْمَاءِ كَمُتَّى سَرَّكَ دَانِ بَرَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كِي تَعْدَادِهِ لَكُم مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ أَسَى زَمَانٍ مِثْلَ انْ بَرَدَانِ مِثْلَ بَدَلِ كَسَايَةٍ أَوْرَثَ

کو دشمنی کیلئے عذر اور ان کے لئے ہوتا تھا ان کے بال بڑھتے تھے اور بچہ کی پیدائش کے ساتھ اس کے جسم پر ایک جلدی پیدا ہو جاتی تھی جو کپڑے کا کام دیتی تھی اور وہ بھی ساتھ ساتھ

بڑھتی جاتی تھی نہ وہ میلی ہوتی تھی اور نہ پھٹی تھی (تفسیر البوسعدی) لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تیرہ میں چالیس سال برابر بنی اسرائیل کی پریشانی ان کیلئے

بطور سزا و عذاب کے تھی تو حضرت موسیٰ دیو شمع و ہارون وغیرہ اس سزا میں کیوں ان کے شریک تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آگ ان لوگوں کیلئے آگ تھی

لیکن حضرت ابراہیم کیلئے برکت سلام تھی اسی طرح بنی اسرائیل کیلئے یہ سرگردانی تیرہ میں عذاب تھی اور حضرت موسیٰ پر اس کو برد و سلام کیا گیا تھا۔

۹ رکوع ۹۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مِمَّا مَقَصَدُ اس بیان سے یہ ہے کہ جو بھی بنی کے فرمان پر عمل نہ کرے وہ

مابیل و قابیل کا واقعہ

إِلَى يَدِكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْبَلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

میری طرف اپنا ہاتھ میرے قتل کے لئے تو میں نہیں لبا کروں گا ہاتھ اپنا تیری طرف تجھے قتل کرنے کیلئے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَءَ أَبَائِي وَإِنَّكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ

رب ہے عالمین کا میں چاہتا ہوں کہ تو پٹے میرے (قتل کے) گناہ اور اپنے باقی گناہ کے ساتھ پس ہوتو دوزخ

النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾ فَطَوَّعْتُ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ

والوں میں اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا پس اہسان کیا اس کے لئے اس کے نفس نے بھائی کا قتل

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۴۰﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ

پس اس کو قتل کیا تو ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے پس خدا نے ایک کوا کو کر دیا تھا وہ زمین کو تاکہ دکھائے اس کو طریقہ

بالا خر خسارہ و ذلالت اٹھاتا ہے بنی اسرائیل نے مولیٰ کا کہا نہ ماما تو مصائب و تکالیف اٹھاتے رہے اور یہ سلسلہ ابتداء سے ہے چنانچہ

حضرت آدمؑ کے دو فرزندوں میں سے ایک یعنی ہابیل نے اپنے باپ حضرت آدمؑ کی نصیحتوں پر عمل کیا اور وہ متقی ہوا اور دوسرے قابیل نے

کوئی خاص اثر نہ لیا پس دونوں نے کوئی قربانی کی یعنی صدقہ خیرات اپنے مال سے نکالا تو چونکہ ہابیل کی قربانی صدقہ خاص دل سے تھا اور

پاکیزہ و عمدہ مال سے تھا تو وہ مقبول ہوا اور قابیل نے چونکہ اپنی روٹی اور کھوئی چیز پیش کی تھی لہذا رد ہوا اور نشانی یہ تھی کہ مقبول قربانی کو

آسمان سے آگ نازل ہو کر کھاجاتی تھی کیونکہ اس وقت فقیر تو کوئی موجود نہ تھا جس کو وہ صدقہ دیا جاتا پس قبولیت کی یہ ہی علامت قرار دی گئی تھی

اور بعض نے کہا ہے کہ ہابیل کی قربانی جنت میں پتی رہی اور آخر اسماعیلؑ کا فدیہ بنی اس سے قابیل کو حسد پیدا ہوا اور ہابیل کو قتل کر دیا

کہتے ہیں ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارا کہ وہ جاں بحق ہو گیا اور ہابیل کی اس وقت عمر میں برس تھی۔

أَنْ تَبْوَءَ بِأَبَائِي بِهِيَاهُنَّ مَذْذُوفٌ سَے یعنی پاشا قشتلی تفسیر صافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے وجہ سبب قتل

ہابیل کے متعلق منقول ہے کہ خدا نے حضرت آدمؑ کو وحی کی کہ ہابیل کو وحی دی اور اسے اسم اعظم سپرد کرے تو قابیل نے کہا کہ میں زیادہ

سزاوار ہوں پس دونوں کو قربانی کرنے کا حکم ہوا اور حضرت باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ قربانی نامنظور ہونے کے بعد قابیل نے آتشکدہ

بنا کر آگ کو پوجا شروع کیا تاکہ کسی طریقہ سے قربانی مقبول ہو جائے اور بالآخر قتل کا مرتکب ہوا۔

فَبَعَثَ اللَّهُ بِرُحْمَاءٍ یُرْمِيهِنَّ دُغَانًا لَمَّا تَكَابَّرَ قَابِلٌ كَمَا مَقْتُولُ كَے دفن کی

تعلیم دے اور تفسیر صافی میں بروایت قمی حضرت سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب قابیل ہابیل کو قتل کر چکا تو حیران تھا کہ اب کیا کیا جائے

پس خدا نے دو کوسے بھیجے کہ وہ آپس میں لڑے یہاں تک کہ ایک مر گیا پس دوسرے نے اپنے نچر سے گڑھا کھودا اور مقتول کو لے کر اس

كَيْفَ يَوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُؤْتِيكَىٰ اَعَزَّتْ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هٰذَا

دفن کرنے والے لاش اپنے بھائی کا کہنے لگا ہائے کیا میں عاجز ہوں کہ ہو جاؤں مثل اس کو سے

الْغُرَابِ فَاَوَارِي سَوْءَةَ اَخِي فَاَصْبَحَ مِنَ التَّائِيْبِيْنَ ﴿۳۱﴾ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي

کے پس دفن کروں لاش اپنے بھائی کی پس ہوا پشیمانوں میں سے اسی لئے ہم نے فرض کیا بنی اسرائیل پر

میں دفن کر دیا تو قابیل نے بھی سیکھ لیا اور قبر کو کھود کر ہابیل کو دفن کر دیا جب واپس تنہا آیا تو حضرت آدمؑ نے ہابیل کے متعلق پوچھا۔ قابیل نے جواب دیا میں اس کا محافظ تھوڑا تھا۔ پس آدمؑ اس کو قربانی کے مقام تک ساتھ لائے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہابیل قتل ہو گیا ہے تو اس زمین کو لعنت کی جس نے ہابیل کا خون پیا اور قابیل کو آسمان سے نڈا پہنچ کر بھائی کے قتل کی وجہ سے تیرے اور پڑوسی بھی دھڑپے کہ اب زمین کی کا خون نہیں پیتی۔ پس حضرت آدمؑ ہابیل کے غم میں چالیس شب دروز روٹے رہے اور خداوند کریم سے اپنے غم و اندوہ کا شکوہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ میں تجھے ہابیل کا تمام دوں گا۔ چنانچہ حضرت حوا کو ایک پاکیزہ و مبارک لڑکا عطا ہوا پھر ساتویں دن وحی ہوئی کہ یہ چونکہ بڑا عطیہ ہے لہذا اس کا نام بیتہ اللہ رکھو پس اس کا نام حضرت آدمؑ نے بیتہ اللہ رکھا۔ طاؤس یانی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ لوگوں کی ایک تنہائی پر کب موت آئی تو آپؑ نے فرمایا ایک تنہائی نہیں بلکہ ایک چوتھائی۔ اس نے کہا کیسے تو آپؑ نے فرمایا ایک آدمؑ دوسرے حوا، اور تیسرے قابیل اور چوتھا ہابیل جو قتل ہوا۔ اس نے کہا ہابیل شکیک ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس سے منقول ہے کہ جب سے ہابیل قتل ہوا اور دھتور پر کانٹے رکھانے کی چیزوں میں تعمیر۔ میوے میں تلخی، پانی میں کڑواہٹ اور زمین پر گرد و غبار ظاہر ہوا نیز مردی ہے کہ حضرت آدمؑ برابر ایک سال غمگین رہے۔ اور کبھی نہ بٹھے اور اس وقت حضرت آدمؑ کی عمر ایک سو پچیس برس ہو چکی تھی۔ پس اس کے پانچ برس بعد جبکہ آپؑ کی عمر ۳۰ برس تھی خدا نے بیتہ اللہ عطا فرمایا اور یہی حضرت آدمؑ کا وصی اور ولی عہد تھا اور قابیل عدنان کی طرف چلا گیا تو ابیس نے اسے یہ سبق پڑھایا کہ ہابیل کی قربانی صرف اس لئے مقبول ہوئی کہ وہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ لہذا تو بھی ایسا کر۔ پس اُس نے آتش کدہ بنایا اور آتش پرستی کی بنیاد رکھی اور اس کی اولاد نے آلات ہجو و لعب، طبعی، سارنگی اور ساز وغیرہ ایجاد کئے اور شراب نوشی، آتش پرستی، زنا کاری اور بدکاری میں منہمک ہوئے۔ یہاں تک کہ یہ طوفان نوح سے غرق کر دیئے گئے۔ اور چرچش کی نسل بچی۔

سَوْءَةَ اَخِيهِ: سَوْءَةُ کا معنی عیب یا مردہ چیز جس سے کراہت پیدا ہو اور یہاں لاش مراد ہے۔

كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ: لفظ اگرچہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے لیکن اس کا معنی وحکم تمام بنی آدمؑ کے لئے ہے۔

إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

کہ جو بھی قتل کرے کسی جان کو بنیبر بدے کسی جان کے یا (بنیبر) فساد کرنے کے زمین میں تو گویا اس نے

النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

قتل کیا تمام لوگوں کو اور جس نے جلایا اس کو گویا اس نے جلادیا سب لوگوں کو اور تحقیق آئے ان کے پاس

أَوْ فَسَادٍ: مقصد یہ ہے جو شخص کسی کو قتل کرے تو اس قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو شخص فساد ہی ہو یعنی ڈاکو ہو یا مشرک و کافر ہو تو اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے اور واضح رہے کہ شرک و کفر فساد کی سنگین قسمیں ہیں۔ اسی لئے ان کے متعلق فرمایا کہ مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ ان کو۔

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ: یعنی اوپر کی دو صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں اور جو شخص کسی کو قتل کرے تو ایسا ہے جس طرح کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہو اور صافی میں مروی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جہنم میں قاتل کے لئے ایک جگہ مقرر ہے کہ تمام روئے زمین کے لوگوں کو قتل کر دینے کے برابر اس جگہ کا عذاب ہوگا اور مروی ہے کہ دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کی گردن میں بھی ہوگا کیونکہ وہ پہلا بنیاد رکھنے والا ہے (لوامع)

وَمَنْ أَحْيَاهَا: مثلاً کسی پر قصاص واجب ہو اور اس کو معاف کر کے اس کی زندگی کا موجب بنے یا قتل ہونے سے کسی کو بچائے یا بعض اسباب موت سے اس کو نجات دے تو گویا اس کا یہ احسان تمام لوگوں پر احسان کرنے کے برابر ہے اور تفسیر قمی سے منقول ہے کسی کو جلنے یا ڈوبنے یا گرنے سے یا درندے سے بچائے یا کسی تنگدست کی کفالت کرے یا کسی فقیر کی تنگی کر کے اس کو فقر سے نجات دلوائے اور ان سب سے افضل یہ ہے کہ کسی گمراہ کو راہ راست پر لائے تو ان سب صورتوں میں وہ شخص اس آیت کا مصداق ہوگا اور بروایت عیاشی صادق علیہ السلام سے مروی ہے اگر کسی کو ہدایت کی طرف لے جائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی اور اگر کسی کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کے قتل کا وبال اپنے سر لیا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسے مقام پر پانی پائے جہاں پانی نہ ملتا ہو تو گویا اس نے ایک آدمی کو زندہ کیا اور جس نے ایک کو زندہ کیا گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا اور تفسیر مجمع البیان میں اس آیت مجیدہ کی کئی توجیہات کی گئی ہیں۔

۱۔ چونکہ ایک آدمی کے بے گناہ قتل ہونے سے تمام انسان غمزدہ ہوتے ہیں جن میں انسانیت ہو۔ لہذا گویا اس نے تمام کو قتل کیا اور ایک آدمی کو زندگی عطا کرنے سے تمام انسانوں میں مسرت اور خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو گویا اس نے تمام کو زندہ کر دیا۔

۲۔ جو شخص نبی یا امام کو قتل کرے گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اور جو نبی یا امام کی اولاد کرے گویا اس نے تمام انسانوں

رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُ قُوَىٰ ۖ ﴿۳۷﴾

ہمارے پیغمبر ساتھ دلیلوں کے پھر تحقیق بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں زیادتی کرتے ہیں

کو زندہ کیا۔

۳۔ قتل کرنے والا چونکہ قتل کی سنت قائم کرتا ہے لہذا تمام انسانوں کے قتل کا وبال گویا اس کے سر پر ہے اور انسان کو بچانے والا چونکہ نیکی کی سنت قائم کرتا ہے لہذا تمام انسانوں کے زندہ کرنے کا گویا وہ موجب ہے۔

۴۔ جس نے قتل کیا گویا مقتول کے لئے تو سب آدمی ہی قتل ہو گئے اور جس نے کسی کو بچایا تو اس کے لئے ایسا ہے کہ گویا تمام انسانوں کو بچالیا گیا۔

۵۔ جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا اس کے دل میں انسان کی کچھ قدر نہیں ہے پس وہ سب کو بھی قتل کر سکتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح ایک سو برس یا اس سے بھی زیادہ تک حضرت بائبل کا غم کرتے رہے چنانچہ آدم کی طرف ایک مرثیہ بھی منسوب ہے نیز ایک مرثیہ حضرت نوح کی طرف بھی منسوب ہے اور بعض مصائب میں حضرت آدم کا سر میں خاک ڈالنا بھی موجود ہے جیسا کہ معارج النبوة میں مرقوم ہے اور حضرت آدم کا بائبل کے لئے گریہ صرف محبت پدری کی بنا پر نہیں تھا کیونکہ جس طرح بائبل فرزند تھا اسی طرح اس کا قاتل قابیل بھی فرزند تھا۔ اگر صرف محبت پدری ہوتی تو قابیل کو لعنت نہ کرتے اور اس کو آنکھوں سے دُور نہ کرتے۔ بلکہ بائبل کے غم میں رولانے والی سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ وہ عالم و متقی تھا اور وارث نبوت تھا اور پیران صفات حمیدہ کے باوجود اس کی موت مظلومیت اور بے گناہی کی موت تھی۔ اس کے مقابلہ میں قابیل شریر النفس خواہش پرست تھا اور علاوہ بریں ظالم تھا اور حضرت آدم اسی وقت سے جان گئے تھے کہ یہ بد باطن اور شریر مزاج ہے جس وقت حکم خدا حضرت آدم نے بائبل کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہا جیسا کہ اسی بیان میں حضرت صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی جا چکی ہے لیکن اس کو اپنی بارگاہ سے دُور نہ کیا۔ بلکہ قربانیوں کا حکم دیا تاکہ اس کو اپنی نااہلیت معلوم ہو جائے اور آخر کار اس کی نااہلیت نے ظلم و قتل کا دنگ اختیار کر لیا جس سے ابدی لعنت کا مستحق ہوا۔ تکمیل دین کے اعلان کے بعد وائے عہد کی تاکید و تاکید پر یہودیوں کے واقعات سے عبرت اور نصرا نیوں کے عبرتناک تشقت و افتراق کا تذکرہ یہ سب مسلمانوں کا عہد غدیر کے ٹوٹنے سے باز رکھنے کی تلقین و تفسیم ہے اور چونکہ حد کا برا ہو یہ بیماری انسان کو کچھ سوچنے نہیں دیتی اور بڑے بڑے عہد اور اہم اہم فرائض کو سبکدوش کر دیتی ہے بنا بریں خداوند کی یہ نہ حضرت آدم کے فرزندوں کا قصہ بیان فرمادیا تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور حضرت علی کے بارے میں حد سے متاثر نہ ہوں تاکہ بردر مشران کو مذمت کا سامنا نہ ہو واقعہ صرف قصہ خوانی کیلئے نہیں بلکہ عبرت لینے اور سبق حاصل کرنے کیلئے ہے کہ آدم نے بائبل کو اپنا جانشین مقرر کیا تو اس کے بھائی نے حد کی بنا پر اسے قتل کر ڈالا اور

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا

پس یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی کہ ان کو قتل کیا

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

جلائے یا سولی دی جائے یا ان کے کاٹے جائیں ہاتھ اور پاؤں جانب مخالف سے یا نکال دیئے جائیں ملک سے

بعد میں پیشان ہوا۔ لہذا اے مسلمانو! ہم ایسی حرکات سے گریز کرنا اور عہد غدیر کو نہ ٹھوننا اور اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبوت کی خلافت یا جانشینی کسی رشتہ کے قرب کے پیش نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ ایک معیار کے ماتحت ہے جس میں پایا جائے وہ اہل ہوتا ہے اور جس میں وہ معیار نہ ہو وہ نااہل ہوا کرتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ دفعہ لگا دیا کہ جو ایک نفس کو قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ غور تو کیجئے کتاب مسلمانوں کی ہے اور ارشاد ہے کہ اسرائیل کے بیٹوں پر ہم نے یہ دفعہ عائد کر دیا۔ ہاں ہاں یہ حکم بھی مسلمانوں کیلئے ہے لیکن گناہ کرنا تصریح سے مؤثر ہوا کرتا ہے کہ خبردار اپنے میں نااہلیت ہو تو اہل کے قتل کے درپے نہ ہوجانا۔ ورنہ تمام انسانوں کے قتل کا وبال سر پر ہوگا اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت جناب رسالتا کی تسلی کیلئے اتری ہے چنانچہ فخر الدین رازی نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جناب رسالتا کی حقیقی جانشین کے بے گناہ مقتول و شہید ہونے کی پیشگوئی بھی کر رہی ہے اور یہ کہ قتل کرنے والے صرف حمد کی بناء پر قتل کریں گے اور مقتول و شہید کی حیثیت حضرت بائبل کی سی ہوگی کہ وہ جوانی کا ردوائی نہ کریں گے۔ بلکہ صبر و سکون کا منظر پیش کریں گے اور حضرت علیؑ نے جب جنگ احد کے بعد شہادت کی تمنا کا اظہار کیا تھا تو حضورؐ نے فرمایا تھا کہ یا علیؑ تجھے وہ شرف بھی نصیب ہوگا جیسا کہ تفسیر کی پوتھی جلد میں لکھ چکا ہے اور حضرت آدمؑ اپنے وارث نبوت اور بے گناہ مقتول و شہید بیٹے کے غم میں کافی مدت سوگوار رہے تو اس کا مطالبہ کیا ہے کہ نبوت کے وارثین کی شہادت و مطلوبیت کا غم نہانا حضرت آدمؑ کی سنت ہے اور وہی جو آدمؑ کی سنت پر

الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ فِي مَجَالِسٍ بَيْنَهُمْ أَلْفَاظًا مَعْرُوفَةً ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنْقُصْ مِنْ شَرِّهِ لَكُلِّ يَوْمٍ

موجب بنے سخاوت شہر میں ہونا جنگل میں وہ اس حکم میں داخل ہے اور صادقین علیہما السلام سے مقتول ہے کہ ڈاکو کی سزا اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق ہوگی۔ اگر صرف قتل کرے تو اس کی سزا قتل ہے اور اگر قتل بھی کرے اور مال بھی لوٹے تو اس کی سزا قتل بھی اور بعد میں سولی پر لٹکانا بھی ہے اور اگر صرف مال لوٹے قتل نہ کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے مقابل کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیئے جائیں یعنی دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں اگر قتل نہ کرے اور نہ مال لوٹے بلکہ صرف خوف و ہراس کا موجب بنے تو اس کی سزا ہے ملک بدر کر دینا

يُنْفَوْنَ مِنْهَا لَكُمْ يَوْمَئِذٍ سِتْرُ الْأَرْضِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنْقُصْ مِنْ شَرِّهِ لَكُلِّ يَوْمٍ

فرمایا شہر سے نکالا جائے اور جس دوسرے شہر میں جائے تو اس شہر والوں کو پیغام بھیجا جائے کہ شیخ شہر بدر ہے لہذا اس کے ساتھ

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ^(٣٣) إِلَّا الَّذِينَ

یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کا آخرت میں عذاب شراب ہوگا مگر وہ لوگ

تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

جو توہ کر لیں قبل اسی کے کہ تم ان پر قدرت حاصل کرو تو جان لو کہ تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے

میل جول، خرید و فروخت، کھانا پینا اور رشتہ ناطہ کوئی نہ کرے اور سال تک یہ سزا ہو اگر وہاں سے کسی اور شہر میں جائے تو وہاں بھی یہی پیغام بھیجا جائے اور حدیث میں ہے کہ وہ سال سے پہلے ہی ذلیل ہو کر توبہ کرے گا۔ اقول: اگرچہ توبہ کرے تاہم سزا بھگتنی پڑے گی یعنی سال کی شہر بدری (اگر وہ دارالشرف میں داخل ہو جائے اور دارالشرف والے اس کو گرفتار کر کے واپس بھیج دیں تو اس کی سزا قتل ہوگی اور اگر وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں تو یہ اس کا اعلان جنگ سمجھا جائے گا اور امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک روایت میں ہے کہ ملک بدر کا معنی یہ ہے کہ اسے قید کر لیا جائے۔

تفسیر یہ ہے کہ مذہب امامیہ میں دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹنے کا حکم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے القطع من وسط الکف ولا یقطع الذبہام و اذا قطعت الرجل ترکک العقب و لہم یقطع یعنی ہاتھ کو ہتھیلی کے درمیان سے کاٹا جائے گا اور انگوٹھا بچا لیا جائے گا اور پاؤں کو ایسی جگہ سے کاٹا جائے گا کہ اڑی پیچ جائے اور پاؤں کی حد قبۃ القدم ہے یعنی کعبہ پائیں اور پھر ہونے مقام سے اس کو قطع کرنا چاہیے کہ اڑی پی اس کی پیچ جائے اور ہاتھ کی طرف چار انگلیاں کافی مانگی مسلمانوں کے باقی فرقوں میں ہاتھ کاٹنے کی جگہ میں اختلاف ہے بعض کا مذہب ہے کہ شانے سے جدا کیا جائے کیونکہ عرف لغت میں انگلیوں سے شانے تک سارا ہاتھ ہے اور بعض کے نزدیک صرف کہنیوں تک کاٹا جائے کیونکہ آیت وضو میں ہاتھ کی حد کہنی ہے اور بعض کہتے ہیں کلائی تک کیونکہ تمیم میں ہاتھ کی حد یہی ہے لیکن مذہب شیعہ میں حکم ہے صرف انگلیوں کی جڑوں سے کاٹنے کا اور قرآن مجید میں اس حصہ پر بھی ہاتھ کا اطلاق ہوا ہے جیسے یٰکُتُبُونَ اَلْکِتَابَ بِاَیْدِیْہِمْ وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ پس جب ہاتھ کی حدیں مختلف بیان کی گئی ہیں تو محدود میں احتیاط کو زیادہ ملحوظ رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ اَلْحَدُّ مَدْرَسًا بِالشَّہَادَۃِ یعنی حدیں شہادت کی بنا پر ختم کی جایا کرتی ہیں۔ پس یقینی حد جس سے کم کا امکان نہیں وہ یہی ہے کہ انگلیوں کی جڑوں سے کاٹا جائے اور یہی احتیاط کا مقتضی ہے نیز مقصود یہ ہے کہ مجرم کو سزا مل جائے تاکہ دوسروں کے لئے بھی عبرت ہو اور اس کو بھی اُندوہ برأت نہ ہو تو یہ اس حد کے کاٹنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اُندوہ اپنے کاروبار سے بھی معطل نہیں ہوتا اور اسی قسم کا ایک واقعہ چور کی سزا کے متعلق معتقم کے زمانہ میں ہوا اور امام محمد تقی علیہ السلام نے جب دلیل سے سمجھایا تو معتقم کو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ ہم نے پورا واقعہ مقدمہ تفسیر ص ۶۶ پر ذکر کیا ہے۔ چور کی سزا کا مفصل بیان ص ۱۱ سے شروع ہو رہا ہے۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا، یعنی جب ڈاکو گرفتار ہو جائے اور گواہ معذرت جائیں تب تو سزا کا ملنا مستحکم ہے۔ اب کوئی لاکھ تو یہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۵﴾

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس کی راہ میں وسیلہ

کرنے تو یہ سزا میں نہیں سکے گی لیکن اگر گرفتاری سے قبل یا حاکم شرع کے سامنے ثبوت سے قبل توبہ کر لے تو اس کی یہ توبہ مقبول ہوگی اور اس سے سزا دفع کی جائے گی پس قاضی کو اس پر قدرت اس وقت حاصل ہوگی جب ثبوت ہو جائے اور اس سے پہلے وہ آزاد ہے اور اس کیلئے توبہ کی گنجائش ہے۔

رُكُوعِ مَبْرُأٍ، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم

پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ڈھونڈو اور اس میں شک نہیں کہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رُک جائے اور دوسرا یہ کہ جن چیزوں کی بجا آوری کا اس نے حکم دیا ہے ان کو بجالایا جائے یعنی محرمات سے پرہیز اور واجبات کی ادائیگی کی جائے اور مشرکین عامہ نے یہاں وسیلہ سے یہی معنی مراد لیا ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ واجبات و محرمات کا ہمیں از خود تو علم ہو نہیں سکتا اور قرآن مجید میں اگرچہ سب کچھ موجود ہے لیکن وہ محتاج تفصیل ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہمیں اچھا لڑائی کی تفصیل بتانے والا کوئی ہوتا کہ اچھے کام کر کے اور برائیوں سے بچ کر ہم خدا کا قرب حاصل کریں اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نہ ہم خود تمام عبادات کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ تنہا قرآن مجید سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کے بیان کے لئے ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے جو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی ہمارے سامنے وضاحت کرے اور وہ وجود ذی جود جناب رسل اللہ کا ہے تو پس معلوم ہوتا کہ خدا تک پہنچنے کے لئے سب سے بڑا وسیلہ حضرت رسل اللہ کا وجود مبارک ہے اور جو کچھ شریعت قیامت تک اور فرقان کے احکام بھی قیامت تک ہیں لہذا وسیلہ کی ضرورت بھی قیامت تک ہے تو ضروری ہے کہ قیامت تک کیلئے ایسے ہادی متعین ہوں جو ہر دور میں خدا کی اطاعت کے طریقے تسلیم کرتے رہیں تاکہ ہم نیکیوں پر عمل کر کے اور برائیوں سے بچ کر خدا کا قرب حاصل کر سکیں اور اس کا معین کرنا خدا کا کام ہے جس طرح جناب رسل اللہ کو اس نے ہی منتخب فرما کر بھیجا اسی طرح ان کے بعد ان کا ہر نائب مقام جو امت کیلئے وسیلہ ہو گا وہ ہی بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے نامزد فرمایا اور حضرت رسل اللہ نے غدیر کے بھرے مجمع میں بازو پکڑ کر اعلان فرمادیا یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری رضامندی ڈھونڈنے کیلئے وسیلہ بناؤ بلکہ فرمایا ڈھونڈو یعنی تمہارا کام وسیلہ بنانا نہیں بلکہ وسیلہ ڈھونڈنا ہے اس سے متک پکڑنا ہے اور میرا کام ہے وسیلہ بنانا اور تم تک پہنچنا جس طرح میرا کام ہے نبی بنا کر بھیجنا اور تمہارا کام ہے عمل کرنا۔ اسی بنا پر تفسیر فہمی میں ہے کہ اس سے مراد ہے امام اور عیون میں جناب رسل اللہ سے منقول ہے کہ ائمہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے جو ان کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ عروہ و ثقی ہیں اور وہ اللہ کی طرف وسیلہ ہیں۔ (تفسیر صافی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ اتَّكَفَرُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ

تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سب اور اتنا اور بھی تاکہ فدیہ دیں اس کو

مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۶﴾ يُرِيدُونَ

عذابِ یومِ قیامت سے تونہ لیا جائے گا اور ان کا عذاب دردناک ہوگا چاہیں گے

اہلسنت عصمت کی جانب سے اعاذیشہ متواترہ موجود ہیں کہ اس مقام پر وسیلہ سے مراد آل محمد ہیں اسی بنا پر اپنی دعاؤں میں بھی انسان اس وسیلہ کو مقدم رکھتے کیونکہ ان کے واسطے سے دعا جلد مقبول ہوتی ہے۔ لوامع التشریل میں ذکر منشور اور معجم طبرانی وغیرہ سے منقول ہے کہ حضرت آدمؑ نے اپنی دعا میں محمدؐ و آل محمدؑ کا واسطہ دیا تھا اور نیز مروی ہے کہ نوحؑ نے بوقت طوفان حضرت ابراہیمؑ نے بوقت آتش فرود یعنی نے بوقت گرفتاری یہود یونسؑ نے شکم ہابی میں اور حضرت موسیٰؑ نے بوقت عصا مارنے کے حضرات محمدؐ و آل محمدؑ کے واسطہ وسیلہ سے دعا مانگی تھی جو مستجاب ہوئی اور مروی ہے کہ وہ دعا جس کے اول و آخر میں درود ہر مستجاب ہوتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَسِيتَ اس مطلب کی تائید کرتی ہے کہ پہلی آیت میں وسیلہ کا معنی محمدؐ و آل محمدؑ کی ولایتی کیونکہ وہاں ایمان والوں کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم تھا اور یہاں فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لئے عذاب ہوگا اور ان کا فدیہ بھی قبول نہ کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ اصول کے ترک سے کفر لازم آتا ہے نہ کہ فروع کے ترک سے پس معلوم ہوا کہ وہاں وسیلہ سے مراد اصول تھا جس سے تمسک کے بعد فلاح و کامیابی کی بشارت تھی اور یہاں کفر سے مراد اسی وسیلہ کا انکار ہے تاکہ مقدم و مؤخر کا آپس میں ربط بھی بحال رہے اور اگر تسلسل آیات اور ترتیب مضامین کو بغور دیکھا جائے تو یہ سب عہد غدیر کے ایفاء کے تاکید ی پیغامات ہیں اور عناد رکھنے والوں کے لئے تہدید ی سرزنش ہے چنانچہ صحیح بخاری جلد چہارم باب مناقب حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ جب حضرت عمرؓ کو زخم لگا اور صاحب فراش ہوئے تو درود سے گھبرائے ہوئے تھے پس ابن عباسؓ نے پوچھا اے امیر المؤمنینؓ اگر یہ تکلیف ہو گئی ہے تو تسبیح کرو۔ آپؓ توجہاً رسالتؐ کی صحبت کا شرف پاچکے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے ابن عباسؓ یہ میری گھبراہٹ اور جوع فزع جو تو دیکھ رہا ہے صرف تیرے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہے (یعنی حضرت علیؓ وغیرہ) خدا کی قسم اگر تمام روئے زمین میرے لئے سونابن جاتی تو میں وہ سب فدیہ دیتا۔ اس عذاب خدا کا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح تاریخ الخلفاء سیوطی اور استیعاب سے بھی منقول ہے اب دانشمند انسان خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف امام الاولیاء، سید الاولیاء حضرت علیؓ کی تعظیم ہر جنگ میں بغیر زرہ کے شامل ہوتے ہیں اور اپنے فرزند محمدؐ اور دیگر موالیان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ لَا يَبْتَاعُ أَبُوكَ اسْقَطَ عَلَى النَّوْثِ أَمِ النَّوْثِ اسْقَطَ عَلَيْهِ۔ تیرے باپ کو پردہ نہیں کہ موت میں جا پڑے یا موت اس پر آجائے اور اسقدر اطمینان نفس کہ بوقت شہادت فرماتے ہیں فُتِّتْ بِدَبِّ الْكَلْبَةِ کہ کعبہ کے پردہ و گار کی قسم میں کا یہاب ہوا ہوں اور بیچ البلاغ میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے موت سے اس طرح محبت ہے جوعطرح کچے کو اپنی ماں کے سینے

أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝۳۸ وَالسَّارِقُ

کہ نکل جائیں اگ سے حالانکہ نہ نکل سکیں گے اس سے اور ان کا عذاب دائمی ہوگا جو چوری کرے

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حِزًّا كَمَا كُتِبَ لَكُمْ لَا مِّنَ اللَّهِ وَلِلَّهِ عِزٌّ وَكَرِيمٌ ۝۳۹

مرد یا عورت پس کاٹ دو ہاتھ ان کے بدلے میں اس کے جو ہاتھوں نے کیا سزا ہے خدا کی جانب سے اور اللہ غالب مہکت والا ہے

سے ہوا کرتی ہے۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ بِمَشْهُورَاتٍ نَفَعُ كَيْ سَہ اور اس لحاظ سے اس کی نحوئی ترکیب میں نحوین کے دو گروہ ہیں مشہور اور اس کی جماعت کہتے ہیں یہ دراصل دو جملے ہیں السَّارِقُ مبتدا معطوف علیہ اور السَّارِقَةُ اس کا

چور کی سزا

معطوف ہے اور ان کی خبر حکم ہما مآتی علیکم بعد محذوف ہے اور فَاَقْطَعُوا اِلٰی اخرہ نیا جملہ انشائیہ ہے اور پہلے جملہ میں خبر کے حذف کا بھی یہی جملہ قرینہ ہے لیکن سیبویہ کے نزدیک ایک جملہ ہے وہ فَاَقْطَعُوا کو ہی اس کی خبر ہوتے ہیں کیونکہ جب مبتدا میں شرطیت کا معنی پایا جائے تو خبر یہ ناکا داخل ہونا جائز ہوا کرتا ہے اور یہاں مبتدا میں شرطیت کا معنی یقیناً پایا جاتا ہے فَاَقْطَعُوا پر روایت کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے ہم دینار کی چوری میں ہاتھ کے گناہ خواہ اس کی قیمت جو بھی ہو اور اس سے کم چوری کرنے والوں کو چور تو کہا جائے گا اور وہ اللہ کے نزدیک بھی تو چور ہے لیکن ہاتھ اس کا نہ کاٹا جائے گا اگر ہم دینار سے کم کی چوری کرنے والوں کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا تو تم دیکھتے کہ اکثر لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے ہوتے (کیونکہ اتنی چوری تو عام لوگ کر لیا کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے) ایک روایت میں ہے صرف چار انگلیاں کاٹی جائیں گی اور انگوٹھا نہ کاٹا جائیگا تاکہ وضو کر سکے اور نماز کے وقت اس پر سہارا بھی دے سکے اور نیز فرمایا کہ جب پاؤں کاٹا جائے گا تو ایڑی چھوڑ دی جائے گی حضرت امیر نے ایک چور کا ہاتھ اس طرح کاٹا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے زیادہ حصہ تو چھوڑ دیا ہے آپ نے فرمایا خدا نے اس کیلئے توبہ کی گنجائش رکھی ہے پس اگر یہ شخص توبہ کرے تو پھر وضو کس طرح کرے گا اگر سارا ہاتھ کٹ جائے اور امام محمد تقی علیہ السلام نے اِنَّ السَّجْدَةَ لِلّٰہِ سے مستقیم کے برابر میں استدلال فرمایا تھا کہ جو اللہ کے لئے ہو اس کو نہ کاٹا جائے اور فضیلی مساجد میں داخل ہے اور مساجد اللہ کیلئے ہیں بہر کیف ائمہ اہل بیت کی طرف سے روایات اس مضمون کی بہت زیادہ ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حِزًّا كَمَا كُتِبَ لَكُمْ لَا مِّنَ اللَّهِ وَلِلَّهِ عِزٌّ وَكَرِيمٌ ۝۳۹

مزید وضاحت

مراد لئے جاسکتے ہیں ① ایک یہ کہ آیت ظاہری مدلول کے مطابق چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ② دوسرے یہ کہ اس کو گناہ قرار دیا جائے اور مقصد یہ ہو کہ اسے سخت تنبیہ کی جائے یا ایسے اسباب و ذرائع کو عمل میں لایا جائے کہ چور کو آئندہ چوری کرنے کی جرأت نہ ہو یا کہ دوبارہ چوری کرنے کی نوبت ہی نہ آئے جس طرح بے جا بولنے والے یا اعتراض کرنے والے کے متعلق کوئی

کہنے والا کہہ دے کہ اس کی زبان کاٹ دو تو اس فقرے کے بھی دو معنی نکلیں سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کا بولنے والا یہ عضو کاٹ دو۔ اور دوسرا یہ کہ اسے اس طرح ڈانٹو یا ملٹیں کرو کہ اسے دوبارہ لب کشائی یا یادہ گوئی یا اعتراض کرنے کی جرأت یا ضرورت نہ رہے۔ ایت مجیدہ مذکورہ بالا میں فقہائے اسلام نے ہاتھ کاٹنے سے عفو مخصوص کرنا کاٹ دینا مراد لیا ہے کیونکہ بانی شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد اوصیائے طاہرین ائمہ علیہم السلام سے ایت کی تشریح یہی وارد ہے اور سلف صالحین کی سیرت مستقرہ بھی اسی کی مؤید ہے نیز ایت مجیدہ کا اگلا حصہ بھی اسی معنی کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہاتھ کاٹنے کی علت و مصلحت نکال (سزا) بیان کی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہے: **لَنْكَالَ مِنْ اِلَهِ يَنْبَغِي** یعنی چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے۔ دوسرے وہ اسباب و ذرائع جن کو عمل میں لانے سے چوری کا قلع قمع ہو سکتا ہے ان کی چند موثر صورتیں ہیں۔

① اسلامی تعلیمات کو حکومتی طور پر اور سرکاری سطح پر عام کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوفِ خدا پیدا ہو اور احادیثِ پیغمبر اور سلف صالحین کی عملی زندگی لوگوں کیلئے نمونہ بن جائے۔ انعام اور حلال خوری کے لئے موثر محرک بن سکے پس لوگ اخذ و قناعت کرتے ہوئے فاقہ مستی کو چوری پر ترجیح دے سکیں۔

② زکوٰۃ، خیرات و صدقات کی تقسیم کا ایسا مناسب و معوز نظام قائم ہو کہ ضرورتمند اور عاجز و کمزور لوگ صاحبانِ ثروت و اربابِ دولت کی زائد از ضرورت آمدنی سے استفادہ کر کے اپنے اخراجات سے عہدہ برآ ہو سکیں پس نہ دوسروں کے اموال کی طرف للچائی ہوئی نظر اٹھانے کی نوبت آئے نہ چوری کریں۔

③ حفاظتی تدابیر سے خفیت نہ برتی جائے اور نظام ہو کہ ہر صاحبِ مال اپنے مال کی حتمی الامکان حفاظت کیا کرتا ہے اور باقی دُور کی بہ نسبت اب مال و زر و جو زائد از ضرورت ہو، حفاظت کے ذرائع وسیع اور آسان ہیں چنانچہ بیکاری نظام اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔

دور رسالت میں تعلیماتِ اسلامیہ کی ہمہ گیر و محتاجِ بیان مہینیں کیونکہ حکومتی سطح پر اسلامی تعلیم کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت مروج نہ تھی حضرت پیغمبر نفس

دور رسالت میں جرائم کا انسداد

اپنے موعظِ حسنہ سے اصلاحِ معاشرہ کا فریضہ خود انجام دیا کرتے تھے اسلامی معاشرہ میں ہر ایک فرد دوسرے کو خوفِ خدا کی تلقین کرنے میں پیش پیش نظر آتا تھا۔ پرائیویٹ اور نجی مجالس میں بھی قرآن و حدیث کے مضامین زیب زبان ہوتے تھے نیز نزولِ قرآن کا زمانہ تھا اور یہ دُور بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو آمد جبریل اور نزولِ وحی کے ذریعے سے اس غلطی پر غلط کار کو فوراً رک ٹوک دیا جائے گا اور پھر سے معاشرہ میں خشت و ذلت ہوگی چنانچہ بعض کو اعلانیہ طور پر ٹوکا گیا جس سے دوسروں کے لئے بھی تنبیہ ہو گئی اور بعض مقامات پر قرآن مجید نے ایک عمومی بیان کے ذریعے سے اس طرح غلطی پر ٹوکا کہ کسی کی نشان دہی نہ فرمائی تاکہ وہ سوائے خدا کے اور کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو اور جب حضور نے نزولِ وحی کے بعد آیات کی تلاوت فرمائی تو دوسروں نے اسے عام و عطف سمجھا اور غلط کار نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ مجھے ہی سزا دینا ہے پس وہ ظاہر ہی خشت اٹھائے بغیر اپنے دل میں شرمندہ ہوا اور اپنے گناہ سے توبہ کر لی اسی طرح نیکی کرنے والوں کی

قرآن مجید حوصلہ افزائی کرتا تھا پناہ بکسی سے ایک لائق تقلید اچھا عمل سرزد ہوا تو قرآن نے اس کی مدح کر دی پس تمام صحابہ کیلئے اس کی نیکی باعثِ رشک بن گئی اور بعض اوقات قرآنی آیات میں عمومی طور پر نیک کام انجام دینے والوں کی تعریف کی گئی تو جن لوگوں سے اس قسم کی نیکی سرزد ہوئی ہوتی تو وہ دل ہی دل میں چھوٹ نہ سماتے کہ قرآن نے میری نیکی کا ذکر کیا ہے پس اس طریقہ سے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لیں اور برائیوں کو چھوڑنے میں ایک دوسرے سے پہل کریں پس یہی تحریکات معاشرہ کے سلبا و کابہترین ذریعہ تھیں اس کے علاوہ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ و صدقات کا سلسلہ یہم جاری تھا اور قرآن مجید کا نزول اس سلسلہ کا مزید محرک و موید رہا اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مراعاتِ حسنہ اس کے لئے سونے پر سہاگہ کام کرتے تھے پس ہر شخص عموماً اپنی زائد از ضرورت اشیاء کو پس اندازی اور ذخیرہ اندوزی کے جذبہ کے ماتحت کہیں چھپا کر نہیں رکھتا تھا بلکہ دوسرے حاجت مند لوگوں کی حاجت روائی کے پیشِ نظر اسے عام مندی میں فروخت کے لئے پیش کر دیتا تھا۔ پس جہاں ایک طرف معاشی نظام قابلِ رشک تھا وہاں معاشرہ انسانی بھی پوری طرح پرسکون تھا۔

لہذا ایسے سلبیہ ہوئے معاشرہ میں کسی کا چوری کرنا صرف اس کی بد باطنی اور بے غمیری کی بدولت ہی ہوا کرتا ہے جس کی سزا امتہ کا نامقرر ہے فقہ جعفریہ کے مطابق چور کو سزا اس وقت دی جائے گی جب حاکم شرع کی عدالت میں اس کی چوری پر دو عادل گواہ قائم ہوں یا ملزم خود اعترافِ جرم کرے کسی شبہ کی بناء پر ملزم کو سزا نہیں دی جائے گی نیز اگر ملزم اپنے فعل کی کوئی قابلِ قبول تاویل بیان کرے یعنی کسی شبہ کا دعویٰ کرے اپنی صفائی پیش کرے تو اسے صفائی کا موقعہ دیا جائے گا اور اَلْحَقُّ دُونَ ذٰلِكَ اِلَّا الشُّبُهَاتِ کے اصول کے ماتحت شبہ کا فائدہ ملزم کو دیتے ہوئے سزا کو رد کر دیا جائے گا اور جرم ثابت ہونے کے بعد حاکم شرع کی جانب سے جب سزا کا حکم ہو گا تو ملزم کو سزا فقہ جعفریہ کے ماتحت دی جائے گی۔ یعنی چور کا دایاں ہاتھ چاروں انگلیوں کی جڑ سے کاٹا جائے گا۔

چور کی سزا میں ہاتھ کی حد کے تعین پر دلائل

ہم فقہی مسائل کے استنباط کے اصول قرآن و حدیث و عقل و قرار دیتے ہیں اور اجماع کی بازگشت چونکہ ہمارے نزدیک قولِ معصوم

کی طرف ہے لہذا اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ہاتھ کاٹنے میں متذکرہ بالا حد کے تعین میں ناقابلِ تردید براہین عقلاً و نقلاً موجود ہیں۔ ① ائمہ معصومین علیہم السلام کی جانب سے اس حدیث وارد ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جن میں سے بعض کو ذکر کیا جا چکا ② اللہ جانتا ہے کہ ہر انسان جو اعضا و جوارح صحیح سالم رکھتا ہو اور کما کئے پر قادر ہو خود کا کرکھائے اور اپنے واجب النفعہ افراد کی کفالت بھی کرے پس اگر خود نہ کما سکتا ہو یا کما کئے کے باوجود خود کفیل نہ ہو تو جن لوگوں کی آمدنی اپنی ضروریات سے وافر ہو ان کے اموال میں سے اُس نے زکوٰۃ و صدقات وغیرہ حقوق مقرر کر دیئے جن سے اپنی کفالت نہ کر سکنے والوں کی دست گیری کی جا سکے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تندرست انسان خواہ مخواہ معاشرہ پر بوجھ بن کر رہے یا دوسروں کی کمائی پر لالچائی ہوئی نگاہیں ڈال کر ان کے اموال کو ناجائز طور پر تصرف میں لائے پس اسی مصلحت کی بناء پر چوری کو اس نے قابلِ سزا جرم قرار دیا تاکہ معاشرہ انسانیت پر بوجھ بننے والوں اور دوسروں کی کمائی کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے والوں کی ہمت شکنی ہو سکے اور معتدینِ انسانی کو امن و سکون نصیب ہو پس اگر چور کا ہاتھ کٹائی یا کہنی سے کاٹ

جائے تو یہ صحت فوت ہو جائے گی۔ کیونکہ معاشرہ سے بوجھ ہلکا ہونا تو درکنار ہاتھ کا انسان معاشرہ پر مستقل بوجھ بن جائے گا اور نہ کما سکنے کے بہانہ سے وہ مستقل گداگر بنے گا یا ہوائی میں مزید اضافہ کر کے معاشرہ کے لئے امن کی تباہی کا موجب ہوگا لیکن انگلیوں سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں اس کے لئے مزاحمت ناک اور درس آموز ہوگی اور کما سکنے کی صورت میں اس کے مزید بوجھ بننے کے امکان میں یقیناً کمی ہوگی

۲) کلائی سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں وہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکے گا بلکہ ہر شریف کام کے لئے اسے بائیں ہاتھ کا سہارا لینا پڑیگا جس سے خیس کام انجام دیئے جاتے ہیں لیکن انگلیوں سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْفُسْخُ (پ ۱۸۵) یعنی اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لئے

عسر نہیں چاہتا ۳) کلائی سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں اس کے لئے طہارت کرنا ناممکن ہو جائے گا بلکہ وہ دائمی طور پر نجس رہنے کیلئے مجبور ہوگا کیونکہ حاجات ضروریہ کے بعد یا جسم کے نجس ہو جانے کی صورت میں اگر بائیں ہاتھ سے صفائی کرنا چاہے گا تو چونکہ دایاں ہاتھ کو زایا کوئی برتن پکڑنے سے قاصر ہے لہذا پانی ڈالنا ناممکن ہوگا اور اگر بائیں ہاتھ سے پانی کا برتن پکڑے گا تو صفائی کرنے کیلئے ہاتھ کہاں سے لایگا کیونکہ دایاں ہاتھ تو مستقل طور پر بے کار کیا جا چکا ہے لیکن انگلیوں سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی ۵) کلائی سے

ہاتھ کٹنے کی صورت میں یہ شخص سجدہ خداوندی میں (جو نماز کا اہم رکن ہے) زمین پر ہاتھ ٹکھنے سے معذور ہوگا۔ اور فقہ جفریہ کے مطابق نماز کے طور پر ہاتھ کی انگلیوں کے کٹنے سے نہ اس کی طہارت میں فرق آئے گا اور نہ اس کی نماز ناقص ہوگی۔ ۶) ہاتھ کا اطلاق چار طریقوں

پر صیح ہے ۱) پورے بازو پر ہاتھ بولا جاتا ہے جو کندھے سے شروع ہو کر انگلیوں کے کناروں تک ہے جب اطلاق عام میں کہا جائے کہ اللہ انسان کو دو ہاتھ اور دو پاؤں عطا فرمائے ہیں تو اس مقام پر پاؤں کے متبادل میں ہاتھ کندھوں سے شروع ہوگا ۷) آیت وضو میں ہاتھ کا

اطلاق کہیں سے کہیں لیا جاتا ہے ۸) آیت تقسیم میں ہاتھ کلائی سے شروع ہوتا ہے ۹) اور جب ہاتھ کی طرف لکھنے، پڑھنے یا کھانے وغیرہ کی نسبت دی جائے تو اس سے مراد انگلیاں ہوا کرتی ہیں پس ہاتھ کی حد کا تعین ان چاروں طریقوں سے صیح اور سامان کے محاوراتی ہوں گے اعتبار

مطابق واقعہ یہاں پر کہ ہاتھ کے طور پر ہاتھ کا ماننا ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ ان چاروں معانی میں سے ہاتھ کا کون سا معنی لیا جائے؟ تو چونکہ شرعاً و عقلاً ہاتھ کا فائدہ لازم کو دیا جاتا ہے لہذا ہاتھ کے کم از کم اطلاق کے پیش نظر اس کا ہاتھ انگلیوں سے کہا جائے گا ورنہ لازم کی حق تلفی بلکہ اسی پر ظلم ہوگا۔

جو عقلاً و شرعاً قابل قبول ہے ۱۰) ہاتھ کی حد چار احتمالات کی صورت میں اگر کم از کم حد کو اختیار نہ کیا جائے تو خلاف احتیاط ہوگا۔ کیونکہ بازو یا کہنی یا کلائی کے کٹنے کی صورت میں اس کی حق تلفی کا قوی احتمال موجود ہے۔ پس احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ انگلیوں سے ہی

کہا جائے ۱۱) بعض احکام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کے اثبات کیلئے الگ دلیل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ دلیل اس دعویٰ کے اندر پنہاں ہوتی ہے مثلاً جب کہا جائے کہ قاتل کو چھانسی دے دو تو سنسنے والا چھانسی کے حکم کی علت کو خود ہی سمجھ جاتا ہے۔

یعنی اس کا قاتل ہونا اس کی سزا چھانسی کی علت ہے لہذا الگ دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں بعینہ اس طرح ہے جب اس طرح کہا جائے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چوری کرنا ہی ہاتھ کٹنے کی علت ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مشتق پر حکم لگانا

حکم مع الدلیل ہوا کرتا ہے۔

پس جب چوری کی سزا میں ہی ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کا وہی حصہ کاٹنا چاہیے جو باواسطہ چوری کے ارتکاب میں ملوث ہے لہذا کٹنے والی ہاتھ کی لٹائی کا دخل چوری میں اتنا ہے جتنا پاؤں کا دخل ہے کہ ان سے چوری کے مال کی طرف وہ چل کر گیا یا جتنا آنکھوں کا دخل ہے کہ اس نے ان کے ذریعہ سے چوری کے مال کو دیکھا پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھایا درحقیقت چوری میں براہ راست ملوث صرف ہاتھ کی انگلیوں کا حصہ ہی ہے لہذا سزا اسی حصہ تک محدود ہونی چاہیے اور ہاتھ کاٹنے میں چوری کی نسبت کا بیان اس امر کا قرینہ و اضحیٰ ہے کہ ہاتھ کا وہی حصہ کاٹا جائے جو چوری میں استعمال کیا گیا ہے پس فقہ حنفیہ کے مطابق ہاتھ کی چاروں انگلیوں کا کاٹنا ہی قرآنی حکم سے پوری مطابقت رکھتا ہے ⑨ قرآنی آیات میں بعض آیات کو دوسری بعض پر مبنی حکومت حاصل ہے پس جب حاکم آیت سامنے آ جائے تو محکم آیت کا حکم خود بخود ساقط ہو جاتا ہے مثلاً آیت وضو میں مطلقاً حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لیا کرو یعنی منہ اور ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور سر اور پاؤں کا مسح کر لیا کرو اس حکم میں عموم ہے کہ خواہ تم بیمار ہو یا تندرست ہو خواہ تمہیں پانی ضرور دے یا نہ دے ہر حالت میں نماز کے لئے تم نے وضو کرنا ہے لیکن قرآن مجید میں ایک دوسری آیت موجود ہے مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (پہلے سورہ حج آیت ۷۸) یعنی اللہ نے دین کے معاملہ میں تم پر حرج نہیں رکھی پس یہ آیت وضو کی آیت پر حاکم ہے کہ جہاں بھی وضو کرنے میں ضرر اور حرج کا خطرہ لاحق ہو گا۔ وضو کی آیت کا حکم خود بخود ختم ہو جائیگا اگر کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہو اور ڈاکٹر نے پانی کے استعمال پر پابندی لگا دی ہو تو رفع حرج والی آیت کی حکومت کے پیش نظر وضو کا حکم ساقط ہو گا پس پانی سے وضو کرنے کے بجائے ایسے بدل کا انتظام کیا جائیگا جو بعض اوقات پانی کا نام مقام بن سکتا ہو اور وہ تیمم ہے چنانچہ وجوب غسل کی صورت میں پانی کی عدم موجودگی کے وقت قرآن نے تیمم کو اس کا بدل قرار دیا ہے پس مقامات حرج میں اسی تیمم کو وضو کا بدل بھی بنایا جائے گا۔ اسی طرح حد جاری کرنے کے لئے پورا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اور اس کے مقابلہ میں ایک دوسری آیت میں موجود ہے اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰہِ یعنی مساجد اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔ پس وہ شمار کر اللہ کے لگائی ہیں اور شمار اللہ کی تعظیم کو اللہ نے تقویٰ کی نشانی قرار دیا ہے (سورہ حج آیت ۳۰)

اب دیکھنا یہ ہے کہ مساجد سے مراد کیا ہے عام اصطلاح میں تو مساجد کی لفظ صرف زمین کے ان ٹکڑوں سے مخصوص ہے جو نماز کے معین ہوتے ہیں لیکن اصطلاح بلبیت میں انسانی جسم کے وہ اعضاء جو بوقت سجدہ زمین سے ٹکرتے ہیں ان کو بھی مساجد کہا جاتا ہے چنانچہ جسم انسانی میں مقامات سجدہ سات عضو ہیں۔ پیشانی دو ہتھیلیاں دو گٹھے اور پاؤں کے دو انگوٹھے جن کا سجدہ کے وقت زمین پر ٹیکنا واجب ہے اور انہی کو مساجد سجدہ کہا جاتا ہے اور انسانی جسم کے یہی مساجد سجدہ زمین کے جس حصہ کو ٹکرتے ہیں وہ زمین مسجد کہلاتی ہے تو اگر مسجد کا اطلاق جسم انسانی کے اعضاء سجدہ پر اولاً وبالذات ہے اور زمین پر مسجد کا اطلاق انہی کی بدولت ہے کہ زمین سے یہ اعضاء اگر ٹکرتے نہ ہوتے تو زمین مسجد نہ بنتی۔

پس چونکہ انسان کی تقبیلی مساجد سجدہ میں سے ایک مسجد ہے یعنی سجدہ کے سات اعضاء میں سے ایک عضو ہے لہذا تعظیم و احترام کی سزاوار ہے اس کے مقابلہ میں چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم موجود ہے تو تمہیلی کے احترام کے پیش نظر (چونکہ وہ مسجد

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

پس جو توبہ کرے بعد اپنے ظلم کے اور نیک ہو جائے تو اللہ توبہ قبول کرے گا اس کی۔ تحقیق اللہ

ہونے کی حیثیت سے واجب الاحترام ہے) اس کو سزا سے مستثنیٰ قرار دینا پڑے گا پس اسی حصہ پر سزا جاری ہوگی جو پہلی سے باہر ہے تاکہ حدود و تعزیرات کے احکام بھی مطلق نہ ہوں اور شعائر اللہ کی تعظیم بھی اپنے مقام پر برقرار رہے اور فرقہ مجیدی انگلیوں پر ہاتھ کا اطلاق موجود رہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے: — قَوْلُ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيِّدِهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ

هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ: (پلہ بقروہ ۶۹) پس دلی ہے ان کیلئے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب رکھتے ہیں اور پھر (ازراہ انفراد) کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت میں کتاب ہاتھ کی طرف منسوب ہے حالانکہ صرف انگلیوں سے ہی لکھا جاتا ہے اسی طرح چوری ہاتھ سے کی جاتی ہے لیکن مسروقہ اموال کا پکڑنا صرف انگلیوں کا ہی کام ہے پس سزا کے طور پر انگلیوں کا کٹنا ہی قرین انصاف اور قریب عقل ہے اور فقہ جعفریہ کا یہی دعویٰ ہے کیونکہ چوری نہ کڈھے سے نہ کہنی سے نہ کلائی سے ہوا کرتی ہے لہذا براہ راست مجرم حصہ سے سزا میں متجاوز کرنا ایک انسانی جسم پر ظلم ہے جبکہ جو اسلام میں ناقابل برداشت ہے اور میری اس دلیل کا مقصد یہ ہے کہ مساجد کے احترام و تعظیم کو برقرار رکھنے پر دلالت کرنے والی آیت کو چوری کے مجرم میں ہاتھ کاٹنے کے حکم پر دلالت کرنے والی آیت پر حتیٰ حکومت حاصل ہے پس ہاتھ کا وہی حصہ کٹے گا جو پہلی سے خارج ہے ⑤ قرآن مجید میں قطع ید کا استعمال بھی وارد ہے اور الْقُرْآنُ يُنْسَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا یعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے

بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے) چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قلعہ میں جب مصری خواتین نے زلیخا کو حُبّ یوسف میں طعون کیا تو زلیخا نے ان کو لکھانے پر مدعو کر لیا اور ہر ایک کے سامنے ناشپاتی و مچھری رکھ دی چنانچہ ادھر انہوں نے ناشپاتوں کو کاٹا چاٹا اور ادھر حضرت یوسف ایک کمرے سے برآمد ہوئے اور جو بھی مصری عورتوں نے حضرت یوسف کے باجمال چہرہ کی طرف نظر اٹھائی تو حُسن یوسف کے دیدار میں از خود رفتہ ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے قَطَّعْنَ اَیْدِيْنَ يَحْتَرِفْنَ (پلہ یوسف ۲۱) اس جگہ صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں کیونکہ ناشپاتی کے پکڑنے کا تعلق کہنی یا کلائی سے تو ہوتا نہیں بلکہ انگلیوں سے ہوتا ہے اگرچہ یہ وضاحت نہیں کہ پوری انگلیاں کاٹ ڈالیں یا ان کا کچھ حصہ مٹا لیں یہ ماننا پڑے گا کہ انگلیوں کے کٹنے پر قرآن مجید نے قطع ید کا استعمال فرمایا ہے تو کیوں نہ اس وضاحت کے ماتحت چور کی سزا میں قطع ید کو مسمیٰ معنی پر محمول کیا جائے جس پر قرآن کی تصریح دوسرے مقام پر موجود ہے۔

یہ دس دلیلیں ہیں جن کے پیش نظر فقہ جعفریہ کے مطابق چور کے مجرم ثابت ہونے کے بعد حکم شرع کے حکم پر چور کے ہاتھ کی صرف چار انگلیاں ہی کاٹی جائیں گی۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاةُ۔

فَمَنْ تَابَ۔ اگر امام تک پہنچنے سے پہلے توبہ کرے تو حد معاف ہو جائے گی لیکن اگر بعد میں تائب ہو تو ہاتھ ضرور کٹے گا اگرچہ صاحب حق معاف بھی کرے۔ البتہ آخرت کا عذاب نہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اگر کوئی شخص چور کو پکڑ کر چھوڑ دے تو کر سکتا ہے لیکن اگر امام تک معاملہ پہنچ جائے تو وہ بغیر ہاتھ کاٹے نہ چھوڑے گا کیونکہ معافی اس وقت تک ہو سکتی ہے

غُفُورٌ رَحِيمٌ ۝ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

بخشنے والا مہربان ہے کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کا ملک ہے آسمان و زمین

جب تک معاملہ امام تک نہ پہنچے اور خدا فرماتا ہے: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ امام جب حدودِ خدا کا محافظ ہو وہ کیسے اس کو چھوڑے فرمایا صفوان بن امیہ کی مسجد الحرام سے چادر چوری ہو گئی تو چور کو گرفتار کر کے خدمتِ نبوی میں پہنچا دیا گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ صفوان نے عرض کی حضور! میری چادر کی وجہ سے! فرمایا ہاں! صفوان نے کہا میں نے اس کو بخش دیا تو آپ نے فرمایا پہلے کیوں نہ بخشا تھا گویا اب بخشش کا وقت گزر گیا ہے۔

مسئلہ: چوری اس وقت صادق آئے گی جب پیرِ حرز سے نکالی جائے۔ ورنہ آوارہ پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے والا چور نہ ہوگا اور نہ اس پر چور کی سزا عائد ہوگی۔ بلکہ اس پر غضب کا حکم آئے گا۔ حرز سے مراد مقامِ محفوظ یعنی ہر وہ مقام جہاں ملک کے علاوہ کسی غیر کا دخول بغیر اذنِ مالک کے ممنوع قرار دیا گیا ہو۔

تنبیہ: چور کا ہاتھ کاٹنا عقل کے عین مطابق ہے کیونکہ یہ سزا مال کے مقابلہ میں نہیں۔ ورنہ مال کا بدلہ تو مال ہی ہوا کرتا ہے جیسے غضب کے احکام میں بلکہ یہ سزا اشرف المخلوقات انسان کو امن و اطمینان کی زندگی سے محروم کرنے کی ہے۔ لہذا بخشنے

فخر الدین رازی نے تفسیرِ کبیر میں ذکر کیا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ امام کا مقرر کرنا اس امت پر واجب ہے کیونکہ خدا نے امت پر واجب کیا ہے کہ چور پر حد لگائیں اور اس کا ہاتھ کاٹیں۔ اسی طرح زانی کے سنگسار کرنے کا حکم بھی امت کو دیا گیا ہے اور اس پر اجماع قائم ہے کہ ہر ایک فرد امت کو حد جاری کرنے کا حق نہیں۔ بلکہ حد جاری کرنے کا حق صرف امام کو حاصل ہے تو پس معلوم ہوا کہ امت پر واجب ہے کہ اپنے درمیان ایک امام مقرر کریں۔ ورنہ امت کو حدود کا حکم دینا بغیر امام کے تکلیف غیر مقدور ہے اور وہ محال ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ امت پر واجب ہے حدود کا قائم کرنا اور حدود کا قائم کرنا مقوف ہے تعینِ امام پر لہذا امت پر تعینِ امام واجب ہے گویا امت کو اقامتِ حدود کا امر تعینِ امام کا امر ہے تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں۔

۱۔ آیت مجیدہ کی دلالت جس سے رازی کو بھی اتفاق ہے اس امر پر یقینی ہے کہ ہر زمانہ میں امام کا موجود ہونا ضروری ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ رازی کہتا ہے وہ ہمیں بنانا چاہیے اور ہم کہتے ہیں یوں نہیں بلکہ یہ خدا کا کام ہے جس طرح حضرت ابراہیمؑ کو اس نے امام بنایا ہے اور حضرت ابراہیمؑ کی دعا کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا جہاد امامت ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا اور اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ ہر گناہ ظلم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ گار کو امامت نہیں مل سکتی اور بعض امتات مقررین نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے اور ناممکن ہے کہ ہم ایسے شخص کو امامت کے لئے چن لیں جو گناہ گار واقعی نہ ہو کیونکہ ہم تو اس کو چنیں گے جو ظاہر اہمیں نیک معلوم ہوتا ہوگا لیکن کیا معلوم وہ واقعی گناہ گار ہو اور عند اللہ ظالم ہو رہا ہے یہ انتخاب اللہ کے ہاتھ

میں ہے اور اس نے ہر زمانہ کے لئے امام نامزد فرمادیئے ہیں جو معصوم ہیں۔ اور وہ اکل فطر ہیں۔

۲۔ واجب کا مقدمہ واجب تب ہوتا ہے کہ پہلے موجود نہ ہو۔ مثلاً کوٹھے پر چڑھنے کے لئے سیڑھی کا نصب کرنا واجب تب ہوگا کہ سیڑھی پہلے نصب شدہ نہ ہو جب ثابت ہو گیا کہ امام اقامت خدا کی جانب سے نامزد ہو چکے ہیں تو پھر اقامت پر دوبارہ نصب کرنے کا وجوب کیسے قائم ہوگا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ عناد و تعصب کی پیچی انگلیوں پر اگر کوئی بازو لے اور کہے کہ امام نصب نہیں ہوا اور میری رٹ لگاتا رہے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں در نہ خم غدیر کے ایک لاکھ پچیس ہزار کے مجمع میں برسبر عام حضرت رسالتؐ نے امام کا اعلان فرمایا اور تمام کو سنایا اور فخر الدین رازی اس طرف سے انگلیں بند کر کے کہتا پھرے کہ نہیں انہوں نے نہیں بنایا بلکہ ہم خود بنائیں گے تو بے شک بنانا پھرے کسی کو کوئی رد نہیں سکتا۔

۳۔ ہر واجب کا مقدمہ واجب نہیں ہوتا بلکہ اس واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے جو واجب مطلق ہو جیسے نماز وغیرہ لیکن اگر واجب مشروط ہو جیسے زکوٰۃ حج تو ان کا مقدمہ واجب نہیں کیوں کہ زکوٰۃ موقوف ہے نصاب پر اور نصاب کا حاصل کراہم پر واجب نہیں اسی طرح حج موقوف ہے زاوہ کے وجود پر اور وہ ہم پر واجب نہیں اسی طرح اقامت حدود بھی واجب مشروط ہے کہ اگر امام ہو تو حدود واجب ہیں لیکن امام کی تعیین ہم پر واجب نہیں ہے۔

۴۔ کسی شے کا امر اس کے موقوف علیہ کا امر اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ شے کا موقوف علیہ از قبیل اسباب ہو کیونکہ مسبب کا امر و تحقیق سبب کا امر ہوا کرتا ہے جس طرح آگ سبب ہے جلنے کا تو کسی شے کو جلانے کا امر و تحقیق آگ لگانے کا امر ہے اور سبب اسے کہتے ہیں جس کے پائے جانے کے بعد مسبب خواہ غواہ پایا جائے۔ پس اگر موقوف علیہ شے کا سبب نہ ہو بلکہ عام شرط ہو تو شے کا امر اس کا امر نہ ہوگا بلکہ وہ کسی اور دلیل کا محتاج ہوگا اور یہ بات واضح ہے کہ وجود امام اقامت حدود کے لئے سبب نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ امام بھی موجود ہو اور حدود بھی معطل ہوں جبکہ امام ظالمین کے تشدد میں مجبور ہو۔ پس معلوم ہوا کہ امام کا وجود نصب حدود کے لئے شرط ہے سبب نہیں۔ پس اقامت حدود کا امر نصب امام کا امر نہیں بن سکتا۔

۵۔ اگر اس آیت مجیدہ سے یہ ثابت کیا جائے کہ اقامت حدود کا وجوب امام کے نصب کرنے کو واجب کرتا ہے تو پھر اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ نبی کا نصب کرنا بھی امت پر واجب ہے کیوں کہ قرآن کے احکام ابتداء اسلام سے قیامت تک سب مسلمانوں کے لئے یکساں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے لئے نصب امام ہو کہ نبی علیہ السلام تھے خود خدا کرے اور باقیوں کو بغیر نصب امام کے چھوڑ دے اور اقامت حدود کا بھی حکم دے دے کہ امام خود بناتے پھر دو۔ تو گویا اسلام کے فرائض سابقہ مسلمانوں کے لئے کچھ اور تھے اور ہمارے لئے کچھ اور ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور باطل ہے پس ثابت ہوا کہ جس طرح پہلے دور کے مسلمانوں کے لئے نصب امام اللہ نے کیا اور نبی بنا کر بھیجا ہوا اقامت حدود کے لئے تو اس کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے بھی نصب امام خدا خود ہی کرے گا اور وہ امام جناب نبی علیہ السلام

کے قائم مقام ہوں گے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر زمانہ کا امام معصوم ہی ہوگا۔ ورنہ امت کے بعض افراد کی بعض پر ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی کہ دورِ اول کو تو خدا نے معصوم ہادی عطا فرمایا جو اقامتِ حدود اور باقی فیصلے اپنی عصمت کے پیشِ نظر صحیح اور بر محل کرتے تھے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا ساسلوک کیا کہ ان کو بلا ہادی چھوڑ دیا تاکہ خود بنالیں یا ایسے ہادی ان کے حصے میں رکھ دیئے جو غیر معصوم تھے اور امت کو الٹی ٹھہری کے ساتھ ذبح کرتے تھے۔ پھر تو عجیب و غریب ہو گئی اسلامی مساوات جب کہ اسلام کی بنیاد ہی ترجیح بلا مرجح پر ہو گئی تو کسی دوسرے حکم میں مساوات کا تلاش کرنا تو فضولی محض ہی ہوگا۔ حالانکہ اسلام مساوات کا حامی ہے اور اس کے جملہ اصول و فروع میں مساوات ہے پس معلوم ہوا کہ ہر دور کا امام خدا کی جانب سے نامزد ہے اور وہ بھی نبی کی طرح معصوم اور پاک ہے جس طرح کہ دورِ اول کے لئے نبی خدا کی جانب سے نامزد تھا اور معصوم تھا۔

۴۔ آیت مجیدہ میں پور مرد یا عورت کے ہاتھ کاٹنے کا خطاب امت کے افراد کو ہے ہی نہیں بلکہ خطاب نبی و امام کی طرف متوجہ ہے پس نہ امت کو بالعموم خطاب ہے اور نہ مقتدمہ کے وجوب کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سلطانِ وقت حکم نافذ کرتے ہیں کہ مجرموں کو فلاں سزا دو تو اگرچہ خطاب عام ہوتا ہے لیکن درحقیقت سرکاری میسجریٹ ہی اس کے مخاطب ہوا کرتے ہیں

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اقامتِ حدود منظمِ امت اور حلال و حرام کی وضاحت نیز جملہ امورِ دینیہ کی انجام دہی کے لئے امام کا وجود ہر زمانہ میں ضروری ہے

غیبتِ امام

تو امام کی غیبت کے زمانہ میں وجودِ امام کا کیا فائدہ ہوگا۔

جواب جس وقت جنابِ رسالتؐ موجود تھے تو وہ صرف ایک مقام پر رہتے تھے۔ اطرافِ مملکت کے مسلمانوں سے تو غائب تھے وہ مسلمان جو مدینہ سے دور تھے اور جنابِ رسالتؐ تک رسائی نہ کر سکتے تھے ان کو وجودِ رسالت سے کیا فائدہ تھا؟ نیز جنابِ رسالتؐ پر بھی یہ واجب نہ تھا کہ ہر جگہ۔ ہر شہر و دیار میں جا کر اپنے فرائض کی ادائیگی فرمائیں۔ جو جواب وہاں ہوگا غیبتِ امام میں ہمارا جواب بھی وہی ہوگا۔ اگر وہاں یہ کہا جائے کہ ان کی طرف سے نائبین سب کام کرتے تھے اور ان کی نیابت میں امورِ شرعیہ کی بجا آوری ہوا کرتی تھی۔ تو زمانِ غیبت میں امام غائب کے نائب ان کی نیابت میں امورِ شرعیہ و دینیہ کی تکمیل اور بجا آوری کے ذمہ دار ہیں اور صاحبِ الزمان کا فرمان ہے کہ حوادث واقعہ میں ہماری احادیث کے رواد کی طرف رجوع کرو۔ کیوں کہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں حجت خدا ہوں اور حضرت صادقؑ سے مروی ہے کہ جو شخص تم میں سے ہماری احادیث کا راوی ہو اور ہمارے حلال و حرام کو پہچانتا ہو تو اس کی حکومت پر راضی ہو جانا چاہیے کہ میں نے اس کو تمہارا حاکم بنا دیا ہے (لوامع التنزیل)

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

عذاب دے جسے چاہے اور بخشے جسے چاہے اور اللہ ہر شے پر قدرت والا ہے

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ۔ جسے چاہے عذاب دیتا ہے یعنی اس کا عذاب اور اس کی مغفرت اس کی مشیت کے تابع ہے لیکن یہ خیال رہے کہ اس کی مشیت عین مصلحت ہوا کرتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ مطابق مصلحت مستحق جہنم ہوں گے ان کو جہنم بھیجے گا اور جو لوگ مطابق مصلحت جنت کے حقدار ہوں گے ان کو جنت بھیجے گا اور ان کی لغزشیں معاف کر دے گا۔
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ۔ اس آیت مجیدہ کے شان نزول کے متعلق تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ یہود و نصیر میں سے کسی نے گھر کے شادی شدہ مرد و عورت نے زنا کیا اور وہ ان کو سنگسار کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ پس یہود مدینہ کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جناب رسالتؐ سے ان کی سزا دریافت کی جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اسلام میں کچھ تخفیف مل جائے اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر تخفیف نہ کا حکم دیں تو قبول کر لینا ورنہ قبول نہ کرنا چنانچہ آیت مجیدہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بہر کیف یہود مدینہ کے چند معتبر اشخاص مثلاً کعب بن اشرف کعب بن اسید اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور زنا محض و محصنہ کی سزا دریافت کی اور آپ کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کا عہد کیا۔ پس جبریل رحمہ تعالیٰ یعنی سنگساری کا حکم لایا تو انہوں نے انکار کر دیا کیوں کہ ان کی پہلے سے سکیم ہی یہی تھی۔ پس جبریل نے حضور سے کہا کہ آپ ابن صوریٰ کو فیصل مقرر کریں اور اس کا علیہ بھی بیان کیا تو حضور نے ان سے فرمایا کیا تم سفید رنگ کے بے ریش نوجوان پہناتے ہو جو یک چشم ہے اور فرک میں رہتا ہے جسے ابن صوریٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! آپ نے فرمایا وہ کیسا آدمی ہے تو جواب دیا کہ اس وقت دنیا ہر کے یہودیوں میں وہ مسلم طور پر۔ اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو منگو اور چنانچہ وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میں تجھے خدا کے واحد کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تورات کو نازل فرمایا موسیٰ پر اور تمہارے لئے دریا کے نیل کو پھیرا اور تمہیں نجات دے کر فرعون کو مبعوث لشکر کے غرق کیا نیز تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور من و سلویٰ نازل کیا۔ سچ بتا کہ تورات میں محصن یعنی شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا سنگساری ہے؟ تو اس نے مان لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے لیکن فرمائیے آپ کی کتاب میں کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا جب چار عادل گواہ عینی شہادت دیں تو سنگساری کا حکم واجب ہے اس نے کہا کہ تورات میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے یہ حکم کیسے تبدیل کر لیا تو اس نے جواب دیا کہ پہلے بڑے گھر کو چھوڑ کر غریبوں پر تورات کا قانون نافذ کیا جاتا رہا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے چچا زاد نے زنا کیا اور اسے چھوڑ دیا گیا اور ایک غریب نے کیا تو اسے سزا سادی گئی لیکن اس کی قوم بگڑ گئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے فلاں کو سزا دی جائے یعنی بادشاہ کے چچا زاد کو پس بل جیل کر مشورہ کر کے ایک نیا دستور بنالیا جو بڑے چھوٹے سب پر عائد ہوا اور وہ یہ کہ چالیس کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے ان کا منہ پیچھے کر کیا جائے اور شہر میں تشہیر کیا جائے۔ اس پر موجودہ یہودی ابن صوریٰ

لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا فَأَوَّاهُمْ

نہ محزون ہوں آپ ان پر جو جلدی کرتے ہیں کفر میں ان لوگوں میں سے جو کہنا کہتے ہیں اپنے منہ سے

وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَعَّوْنَ لِلْكَذِبِ

مالانکہ نہیں مومن ہوتے دل ان کے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں سنتے ہیں جھوٹ کے لئے

پرست پر ہم ہوتے لیکن اس نے عذر پیش کیا کہ انہوں نے مجھے تورات کی قسم دی تھی اس لئے میں ہی گویا پر مجبور ہو گیا پس دونوں کو دروازہ مسجد کے نزدیک سنگسار کر دیا گیا اور اسی پر آیت اتری کہ اے اہل کتاب ہمارا نبی تمہاری بہت سی چھپائی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور بہت سی چیزوں سے راگزر بھی کر لیتا ہے جیسے رکوع و صلاہ میں گزر چکا ہے پس ابن صوریانے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ نے راگزر فرمایا ہے؟ تو حضور نے اس سے اعراض کر لیا تو اس نے پوچھا آپ کی نیند کیسی ہے؟ فرمایا انا کھ سوتی ہے دل نہیں سوتا اس نے کہا شاید کہ ہے پھر پوچھا بچہ بعض اوقات ماں کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض اوقات باپ کے مشابہ ہوتا ہے یہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا زن و مرد میں سے جس کا پانی پہلے آجائے بچہ اسی کی مثل ہو جاتا کرتا ہے اس نے کہا درست ہے پھر پوچھا بچے کے کون سے اعضاء پر باپ کا اثر ہوتا ہے اور کون سے اعضاء پر ماں کا اثر ہوتا ہے تو فرمایا گوشت چربی خون اور ناخن پر ماں کا اور ہڈیوں رگوں، نیچوں پر باپ کا اثر ہوتا ہے اس نے کہا یہ بھی بجا ہے اور واقعی آپ نبی ہیں چنانچہ وہ اسلام لایا اور دریافت کیا کہ وحی کون فرشتہ لایا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل تو اس نے کہا اس کی وصف بیان کیجئے تو آپ نے اس کے اوصاف بیان کئے اس نے کہا واقعی تورات میں ایسا ہی ہے جب ابن صوریہ مسلمان ہوا تو یہودیوں نے اس کو گالیاں دیں اور اٹھ کھڑے ہوئے پس بنو قریظہ نے بنو نضیر کا دامیں پکڑ لیا اور عرض کی حضور ہمارے درمیان ایک اور فیصلہ بھی کیجئے کہ ہم دونوں قبیلے ایک ہی باپ کی اولاد سے ہیں اور ایک ہی دین رکھتے ہیں لیکن جب یہ لوگ ہمارا آدمی قتل کریں تو قصاص نہیں دیتے بلکہ ستر و سق کھجور اس کا خونہا ہمیں دیتے ہیں لیکن جب ہم لوگ ان کا قتل کریں تو یہ قصاص بھی لیتے ہیں اور دو گنی دیت یعنی ایک سو چالیس سق کھجور بھی لیتے ہیں اور ان کا مقتول عورت ہو تو ہم میں سے مرد کو قتل کرتے ہیں اور مرد ہو تو ہم میں سے دو مردوں کو قتل کرتے ہیں اور عبد کے بدلہ میں ہم میں سے آزاد کو قتل کرتے ہیں پس یہی رحم و فضل کی آیتیں نازل ہوئیں۔

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهِ آیت صاف بتاتی ہے کہ حضرت رسالت کے زمانہ میں اس پاکی بیٹھنے والوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو منہ سے مومن تھے اور حقیقت میں کافر تھے گویا کہ منافق تھے۔

سَعَّوْنَ لِلْكَذِبِ: یعنی یہ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں تاکہ جھوٹی باتیں بنا کر آپ کی طرف منسوب کریں۔

سَمِعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكُمْ يَحْزِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ج

سُنتے ہیں اور لوگوں کے لئے جو آپ کے پاس نہیں آئے تبدیل کرتے ہیں کلام کو اپنے اپنے ٹکمانے سے

يَقُولُونَ اِنْ اُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُوَ اِنْ لَمْ تُوْتَوْهُ فَاَحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ

کہتے ہیں اگر دیئے جاؤ یہ تو لے لو اور اگر یہ نہ دیئے جاؤ تو بچو اور جس کو چاہے خدا عذاب

فَتَنَّهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَهِّرْ

دینا تو آپ نہیں مالک اس کیئے اللہ سے کچھ بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہتا خدا کہ ان کے دلوں کو

قُلُوْبُهُمْ لَهْمُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ

پاک کرے ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے سُنتے ہیں جھوٹ کیئے کلمہ

سَمِعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ یعنی یہ مدینہ کے یہودی خیمہ کے یہودیوں کے لئے آپؐ کی بات سُنتے آئے ہیں اور ان کو

ہدایت کی گئی ہے کہ اگر دیئے جاؤ یہ بات یعنی سنگساری کی بجائے کوڑوں کی سزا تو قبول کر لیں اور اگر یہ بات نہ دیئے جاؤ
یعنی وہ بھی سنگساری کا حکم دیں تو نہ قبول کرنا اور چھوڑ دینا اور یہ حضورؐ کے لئے تسلی ہے کہ وہ آپؐ پر اگر ایمان لائیں تو آپؐ
محزون نہ ہوں کیونکہ وہ تو رات کو جب توڑ مڑ لیتے ہیں تو آپؐ کی باتوں کو توڑ مڑ کرنا ان سے کیا بعید ہے۔

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِرَءِیْیِہِمْ اَنْ کَرُوْا تُوْتُوْا کَاغْدا ن کو بدلہ دے گا اور وہ سزا ان کے اپنے اختیار بد کا نتیجہ ہی ہوگی پس جس
کو سزا دینے کا خدا ارادہ رکھتا ہو تو آپؐ اس کو روک نہیں سکتے۔

اَلَّذِيْنَ لَلشُّحْتِ - تفسیر صافی میں یہ تفسیر اہل بیت علیہم السلام تحت مندرجہ ذیل چیزوں کو کہا گیا ہے۔

(۱) حکم میں رشوت (۲) مردار کی قیمت (۳) غیر شکاری کتے کی قیمت (۴) شراب کا پیسہ (۵) زنا کی اجرت (۶) کاہن کی اجرت

یہ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہیں (۷) جو چیز امام سے خیانت کر کے لی جائے (۸) مالِ قیم اور اس کی مثل ہر مال (۹) سود

(۱۰) ہر مسکر کی قیمت یہ حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہیں اور فرمایا کہ رشوت لینا تو کفر ہے (۱۱) حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا

اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی کوئی حاجت روائی کرے اور پھر اس کا ہدیہ قبول کرے تو یہ سحت ہے سحت کا اصل معنی ہے

تباہ و برباد کرنا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص مسحت المعدہ ہے یعنی اس کا معدہ خراب اور تباہ ہے پس وہ مال جو انسان کی مروت کو تباہ

برباد کرنے والا ہو تو اس کو سحت کہا گیا ہے اور لو اجمع التفری میں درمستھر سے مروی ہے کہ جناب رسالتؐ نے سحت کی تفسیر

میں فرمایا رشوت فی الحکم زنا کی مزدوری - کتے کی قیمت - بندر کی قیمت - سوری کی قیمت - شراب کی قیمت - مردار کی قیمت۔

لِّلشُّحِّۙ ۖ اِنْ جَاءَ وَكَ فَاَحْكُمۡ بَيْنَهُمۡ اَوْ اَعْرِضۡ عَنْهُمۡ ۚ وَاِنْ تَعَرَّضۡ

حرام اگر آپ کے پاس آئیں تو حکم کرو ان کے درمیان یا منہ پھیر لو ان سے اور اگر منہ پھیرو گے

عَنْهُمۡ فَلَنْ يَّضُرُّوكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاَحْكُمۡ بَيْنَهُمۡ بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

ان سے تو ہرگز نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی اور اگر حکم کرو تو حکم کرو ان میں انصاف کا تحقیق اللہ دست

يُحِبُّ الْمُقْسِطِیۡنَ ۝۷۱ وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ

رکھتا ہے انصاف والوں کو اور کس طرح آپ کو یہ لوگ حاکم مانیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات اس میں اللہ کا حکم ہے پھر

خون کی قیمت۔ زحیران کو مادہ حیران سے ملانے کی اجرت روئے والیوں کی اجرت گانے والیوں کی اجرت، کاہن جاودگراور قیادہ شناس کی اجرت، درندوں اور مردہ جانوروں کے چمڑوں کی قیمت لیکن اگر رنگے جائیں تو کوئی حرج نہیں (مذہب امامی میں رنگے زرنگے سب برابر ہیں اور ان کی قیمت حرام ہے) بت بنانے کی اجرت سفارشن کرنا یا ہدیہ جہاد میں تلنے کیلئے مال مقررہ یا سب سبحت ہیں ان کا کھانا حرام ہے اور تفسیر کبیر میں اس کے معنی کی تین وجہیں مذکور ہیں (۱) بنی اسرائیل کے حاکموں اور افسروں کا یہ دستور تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی جھوٹے دعوئے والا بھی رشوت لے کر آتا تھا تو وہ اسی کی ہی سنتے تھے اور اس کے مقابل والا اگرچہ حق بجانب ہی ہوتا تھا تاہم اس کی کوئی شنوائی نہ تھی پس آیت کا یہی معنی ہے کہ جھوٹ کی سنتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں (مذہب امامی کے اسکل کے مسلمان افسر تو ان یہودیوں کو بھی مات کر چکے ہیں اور غالباً ان کے مظالم سن کر تو ان یہودیوں کی روج بھی ٹپ جائے گی جن کی قرآن مجید مذمت فرما رہا ہے۔ سننے میں تو ایسا ہی آیا ہے کہ موجودہ دور کے افسر دونوں طرف سے لیتے رہے ہیں اور معاملہ کو طول دینے جاتے ہیں بالآخر دونوں میں سے جس کے پیسے بڑھ جائیں گے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا یا کسی کی سفارشن چلی گئی تو وہ جیت گیا اور اگر دیکھا کہ ترجیح کسی جانب کو نہیں تو تبادلہ کر کے چل دیتے اور وہ اپنا سر دھتے رہ گئے)

۲۔ غریب لوگ امراء طبقہ سے وظائف لیا کرتے تھے اور یہودیت پر صرف اسی لالچ کی خاطر باقی رہ رہے تھے پس ان کی جھوٹی باتیں اور پیسہ کھایا۔

۳۔ نبی علیہ السلام کے متعلق جھوٹی باتیں جو وہ تورات کی طرف منسوب کرتے تھے، سنتے تھے اور سود کھاتے تھے۔

فَاِنْ جَاءَ وَكَ ۖ مُتَقَدِّرٌ سَهْوًا ۚ اِنْ كُنَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمۡ فَاَحْكُمۡ بَيْنَهُمۡ بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

فِيهَا حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ اِنْ كُنَا نَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَاَحْكُمۡ بَيْنَكُمْ بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

لوگ تورات کو کتاب خدا جانتے ہیں اور اس میں یہ حکم موجود ہے پس اگر ایماندار ہوتے تو اس سے کیوں منہ پھیرتے اور یہودیوں

يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ

روگردانی کرتے ہیں اس کے بعد اور یہ لوگ ایمان دار نہیں ہیں ہم نے اتارا تورات کہ

فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا

اس میں ہدایت اور نور تھا اس سے حکم کرتے تھے نبی جو تابع حکم تھے ان پر جو یہودی تھے

وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

اور خدا پرست علماء ساتھ اس کے کہ امین و محافظ کیا گیا ان کو کتاب خدا کا اور تھے وہ اس پر گواہ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ

پس نہ ڈرو لوگوں سے اور ڈرو میرے اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں قلیل اور جو نہ حکم کرے

کے الزام کے لئے ہے لہذا اس فقرہ سے یہ نہیں ثابت کیا جاسکتا کہ تورات میں تحریف نہیں ہوئی۔

رُكُوع نمبر ۱۱

هُدًى وَنُورٌ :- ہدایت کے مراد وہ حکم ہے جو یہودی لوگ دریافت کرنے آئے تھے اور نور سے مراد قرآنی نبی

کی صداقت ہے قرآن کریم کا یہ خبر دینا کہ تورات میں بھی یہ حکم موجود ہے جناب رسالت کی صداقت و نبوت کا ظاہر و باہر

اعجاز تھا جس کو یہودی اپنے اپنے مقام پر تسلیم کر گئے کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ حضور نے کسی سے تورات پرستی نہیں اور باوجود

اس کے پھر تورات کا صحیح فیصلہ بتانا ان کی نبوت کی اسی دلیل ہے۔

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ :- کہتے ہیں اس سے مراد وہ انبیاء ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کے زمانہ

میں تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور تورات کے مبلغ تھے (جمع البیان)

وَالرَّبَّانِيُّونَ :- اس کا نبیوں پر عطف ہے یعنی نبیوں کے بعد ربانی اور احبار بھی تورات کا حکم کرتے ہیں اور اسی کے

مبلغ ہیں۔ ربانی کے معنی میں کئی قول ہیں (۱) عارف (۲) دین خدا سے تسک رکھنے والا (۳) لوگوں کا مدبر و مصلح (۴) حقیقی مبلغ و

واعظ (۵) علم و عمل میں کامل (۶) علم لدنی رکھنے والا۔

وَلَا تَشْتَرُوا :- یہودی علماء عزم لے کر تورات کے احکام میں تغیر و تبدل کیا کرتے تھے تو انہی کو تنبیہ فرماتا ہے کہ ایسا

نہ کرو اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ پیسے لیا کرو اور تھوڑے پیسے نہ لو۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا و مافیہا حکم خداوندی

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۳۹﴾ وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ فِيهَا آتَ

ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا تو وہ بھی کافر اور ہم نے فرض کیا ان پر اس میں تحقیق

النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْبَعِیْنِ بِالْبَعِیْنِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

جان بدلے جان کے آنکھ بدلے آنکھ کے اور ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے کان کے

کے مقابلہ میں سچ ہے پس اس سچ و پوچ چیز کو حکم خدا کی قیمت نہ بناؤ اور اپنی عاقبت کو محفوظ رکھو۔ لوامع التنزیل میں قصص الحکماء سے نقل کیا ہے کہ شیخ جعفر اول اعلی اللہ مقامہ نہایت تنگدستی کے عالم میں تھے تو جب کوئی مسکے پوچھنے والا آتا تھا تو فرماتے تھے اگر زبانی پوچھا ہے تو جواب یہ ہے لیکن اگر لکھا ہے تو میں لکھا کی اجرت لوں گا ورنہ کسی اور سے لکھو وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْهُ تفسیر صافی میں صادقین علیہا السلام سے بروایت کافی منقول ہے کہ جو شخص دودھ میں سے متعلق بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا جس کے پاس حکومت کی لاشی اور تازیانہ ہو تو گویا شریعت محمدیہ کا اس نے کفر کیا۔

واقعہ :- مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے دو گروہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی آپس میں جھگڑا رہتی تھی۔ بنو قریظہ کی تعداد سات سو اور بنو نضیر کی تعداد ایک ہزار تھی اور ان کی مالی حالت بھی اچھی تھی اور ہر اعتبار سے بنو قریظہ کے ساتھ نا انصافی برتتے تھے اور بڑی لے دے کے بعد ان کا آپس میں معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نضیر کے ہاتھوں مارا جائے تو قاتل بدلہ میں قتل نہ ہوگا۔ بلکہ اس کا منہ کالا کر کے اونٹ پر سوار کیا جائے گا اور اس کا منہ پیچھے کو کر کے شہر میں بھرا یا جائے گا اور نصف خون بہا بھی اس سے وصول کیا جائے گا لیکن اگر بنی نضیر کا کوئی آدمی قتل ہوگا تو قاتل سے خون بہا بھی پورا لیا جائے گا اور اس کو بدلہ میں قتل بھی کیا جائے گا۔ جب حضور ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور قبیلہ اوس و خزاعہ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں کی طاقت کمزور ہو گئی۔ پس بنو نضیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور بنو نضیر نے بنو قریظہ سے خون بہا اور قاتل سے قصاص و دلوں چیزوں کا مطالبہ کیا لیکن بنو قریظہ نے انکار کیا اور اس میں جناب رسالت کو فیصلہ مقرر کر دیا۔ بنو نضیر نے عبداللہ بن ابی کو کہا کہ حضور سے یہ خواہش کی جائے کہ وہ ہمارے باہمی معاہدے کی رعایت کریں۔ اس نے جواب دیا کہ میں سفارش کروں گا اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ورنہ تم ان کا فیصلہ نہ ماننا۔ پس عبداللہ بن ابی نے اگر یہودیوں کے باہمی معاہدہ کا تذکرہ کیا کہ اب بنو قریظہ اسے توڑنا چاہتے ہیں لہذا آپ کو چاہیے کہ بنو نضیر کی رعایت کریں کیوں کہ وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں اور ان سے ہمیں خطرہ ہے خیر آپ خاموش ہوئے اور جبریل یہ آیت لے آئے جو لَا يَحْزُنُكَ الدِّينِي سے شروع ہوتی ہیں۔ پس آپ نے صاف صاف حکم سنایا اور دشمنوں میں سے کہ حضور نے فرمایا قرظی اور نضیر کا خون برابر ہے

وَالسِّينَ بِالسِّينِ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ

دانت بے دانت کے اور زخموں میں (دبلم) برابر پس جس نے بخش دیا تو وہ کفارہ ہوا اس کا اور جو

لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۵﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم

نہ حکم کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے پس وہ ہیں ظالم اور بھیجا ہم نے ان کے پیچھے

بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ مَوَاتِيهٖ

عیسیٰ بن مریم کو جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات اور ہم نے دی

الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۖ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

اس کو انجیل اس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے یعنی تورات

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۵۶﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور ہدایت و موعظہ متقیوں کے لئے اور حکم کرنا چاہیے صاحبان انجیل کو جو اتارا ہے اللہ نے

ایک کے دہم میں ایک ہی ہوگا تو بزعمیر آپ سے برہم ہو کر چلے گئے۔

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِ۔۔۔ صافی میں بردایت کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قدر اپنے زخم کا بدلہ مانگا کریگا اسی قدر اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی اگر جو تھائی معاف کرے گا تو جو تھائی گناہ معاف اور اگر نصف معاف کرے گا تو نصف گناہ معاف اور اگر پورا معاف کرے گا تو سارے گناہ معاف بہر کیف۔۔۔ جو ہم معاف کر دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔

مُصَدِّقًا۔۔۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصدقاً ایک ہی آیت میں دو دفعہ استعمال ہوا ہے اور تکرار کلام فصحاء میں معیوب ہوا کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکرار تب لازم آتا۔ اگر معنی ایک ہوتا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے مقام پر اس کا ذوالحال عیسیٰ ہے اور دوسرے مقام پر ذوالحال انجیل ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے اور انبیوں کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا جو کہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور اس کو کتاب انجیل بھی دی جس میں تورات کی تصدیق تھی۔

هُدًى وَنُورٌ۔۔۔ نور سے مراد احکام خداوندی ہیں اور نور اس لئے کہا گیا کہ ان پر عمل کرنے سے انسان کی عاقبت روشن ہوگی۔
هُدًى وَمَوْعِظَةٌ ۱۔۔۔ یہاں ہدیٰ سے مراد ہے ہادی یعنی فاعل کے معنی میں استعمال ہے اور پہلے مقام پر مصدر کے معنی میں استعمال تھا اور متقیوں کی تخصیص اس لئے ہے کہ صرف وہی فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔

فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۸۴﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

اس میں اور جو نہ حکم کرے ساتھ اس کے جو اُتارا اللہ نے تو پس ہیں وہ فاسق اور ہم نے اتاری

الْكِتٰبِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ

تم پر کتاب سچی جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی اور امین ہے ان پر

فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ

پس حکم کرو ان کے درمیان جو اُتارا اللہ نے اور پیچھے لگو ان کی خواہشوں کے چھوڑ کر اس کو جو آیا تیرے

وَلِيَحْكُمَ بِرَبِّهِمْ اِعْتِزَّ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّهٗ كَانَ عِندَ رَبِّهِمْ لَدٰعِيًا ۝۸۵ وَلِيَحْكُمَ بِرَبِّهِمْ اِعْتِزَّ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّهٗ كَانَ عِندَ رَبِّهِمْ لَدٰعِيًا ۝۸۵ وَلِيَحْكُمَ بِرَبِّهِمْ اِعْتِزَّ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّهٗ كَانَ عِندَ رَبِّهِمْ لَدٰعِيًا ۝۸۵ وَلِيَحْكُمَ بِرَبِّهِمْ اِعْتِزَّ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّهٗ كَانَ عِندَ رَبِّهِمْ لَدٰعِيًا ۝۸۵

رابطہ بیان :- خداوند کریم نے مسلمانوں کو ایسا عہد کی تلقین اور تاکید کر کے پھر درمیان میں یہودی و نصاریٰ کے تذکرے شروع کر دیئے۔ ان میں محض جناب رسالت اکبر کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اگر منافق لوگ کفر کی طرف جلد بازی کریں یا یہودی اور نصرانی آپ کی بات نہ مانیں تو آپ کو غمزدہ نہ ہونا چاہیئے اور نیز یہ بھی کہ جس طرح یہودی تورات کو ماننے کے باوجود تورات کی اور حضرت موسیٰ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی طرح نصرانی انجیل کو ماننے کے باوجود انجیل اور حضرت عیسیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اگر آپ کی امت قرآن کو مان کر آپ کی ہدایات پر عمل نہ کرے تو یہ نئی بات نہیں ہوگی۔ لہذا آپ کو اس بار میں تشویش نہیں لاحق ہونی چاہئے۔

تنبیہ :- ایک مقام پر جو لوگ خدا کے نازل کردہ احکام کے خلاف حکم کریں۔ ان کو کافر کہا گیا ہے اور دوسری جگہ ظالم اور تیسرے مقام پر فاسق کہا گیا ہے تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں کفر سے بھی مراد فسق ہے اور تینوں لفظیں ایک معنی کیئے متعل ہیں

وَ اَنْزَلْنَا بِرَبِّهِمْ اِعْتِزَّ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّهٗ كَانَ عِندَ رَبِّهِمْ لَدٰعِيًا ۝۸۵ وَلِيَحْكُمَ بِرَبِّهِمْ اِعْتِزَّ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّهٗ كَانَ عِندَ رَبِّهِمْ لَدٰعِيًا ۝۸۵ وَلِيَحْكُمَ بِرَبِّهِمْ اِعْتِزَّ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّهٗ كَانَ عِندَ رَبِّهِمْ لَدٰعِيًا ۝۸۵ وَلِيَحْكُمَ بِرَبِّهِمْ اِعْتِزَّ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّهٗ كَانَ عِندَ رَبِّهِمْ لَدٰعِيًا ۝۸۵

دہی انداز ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اعلان فرمایا تاکہ یہودی و نصاریٰ اپنے مقام پر نکر کریں اور سوچیں کہ ان کی نبوت کا بھی مخالف کو منزاعے کے لئے زیادہ مناسب و موزوں ہے۔

وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ :۔ ہمیزہ کو بار سے تبدیل کیا گیا ہے جس طرح اُزاق سے ہِزاق پھر نِزاق بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح اَیْمَن یُؤْمِنُ سے ھَیْمَن ۙ یُھَمِّیْن ۙ فھُو ۙ مْھَمِّیْن ۙ الی آخر بنایا گیا ہے اور اس کا معنی شاہد والی مومن۔ حافظ و نگہبان۔ امین اور

الْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا۟ءَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً

پاس حق ہر ایک کے لئے تم میں سے ہم نے بنائی شریعت اور راستہ اور اگر چاہتا اللہ تو کرتا تم کو ایک امت

وَاحِدَةً وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ۟لِكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِلَى اللّٰهِ

لیکن تم کو آزماتا ہے اس میں جو تمہیں اس نے دیا پس بڑھو نیکیوں کی طرف اللہ کی طرف ہے

حاکم و قاضی باختلاف، اقوال مفسرین کیا گیا ہے۔

سوال :- جب قرآن پچھلی کتابوں کا مصدق ہے تو پھر وہ منسوخ کیسے ہیں؛ بلکہ قرآن کی تصدیق کے پیش نظر وہ قابل عمل ہیں
جواب :- قرآن مجید ان کتابوں کا صرف اس حد تک مصدق ہے کہ وہ اللہ نے نازل کیں اور پھر قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے
کہ یہود و نصاریٰ نے ان میں رد و بدل کر کے اپنی طرف سے بھی کچھ مطالب گھسیڑ دیئے چنانچہ جابجا قرآن نے ان کی تحریف
کی مذمت فرمائی ہے۔ ان جب تک تحریف نہ تھی تو وہ واجب العمل تھیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تحریف کے بعد بھی وہ
عمل ہوں پس قرآن میں ان کی تصدیق ان کی حقیقی پوزیشن کے ماتحت ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ قرآن مجید نے تورات
انجیل کے تمام احکام منسوخ کر دیئے ہوں، بلکہ مصلحت کے ماتحت جن احکام کے نسخ کی ضرورت ہوئی وہ منسوخ ہوئے اور
باقی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا کیونکہ دین فطرت جو اسلام ہے وہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے اور ہر صاحب شریعت کے
دور میں فردی طور پر مصلحت وقتی کے ماتحت بعض احکام میں تغیر ہوتا آیا ہے چنانچہ اس سے پچھلی آیات میں قصاص کے
احکام کے متعلق صاف فرمایا ہے کہ تورات میں ہم نے یہ احکام نازل کئے تھے اور قرآن نے ان کو منسوخ نہیں کیا۔ اسی لئے
زنا کے لئے سنگساری کا حکم تورات میں بھی تھا اور اسلام میں بھی ہے اور منسوخ نہیں ہوا۔ پس تورات و انجیل کے وہ احکام
جو قرآن نے منسوخ نہیں کئے وہ واجب العمل ہیں لیکن نہ اس لئے کہ وہ تورات و انجیل کے احکام ہیں بلکہ اس لئے کہ قرآن نے
ان پر عمل کا حکم صادر فرمایا ہے اور موجودہ دور میں رائج شدہ تورات و انجیل کے احکام سب مشکوک ہیں کیوں کہ قرآن نے ان کی
تحریف کی ضروری ہے پس ہر حکم کے متعلق تحریف کا شبہ ہو سکتا ہے۔ سوائے چند ان احکام کے جن کی قرآن نے تصدیق کی ہو
پس ثابت ہوا کہ قرآن کی تصدیق ان کتابوں کے واجب العمل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا ۱۔ یعنی ہر نبی کے لئے ہم نے جدا جدا شریعت مقرر کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل دین اسلام اگرچہ ایک
ہے لیکن فردی اختلاف کے ماتحت ہر صاحب شریعت پیغمبر کا منہاج و طریقہ الگ الگ ہے اس میں ایک مصلحت تو یہ ہے
کہ وقتی تقاضاؤں کے ماتحت بعض جزوی تغیرات کا داخل کرنا ناگزیر تھا اور دوسری مصلحت خود ذکر فرما رہا ہے اور وہ لِيَبْلُوَكُمْ
یعنی تاکہ تمہیں آزمائے۔ پس اس جزوی اختلاف کے باوجود سب کے سامنے ہر تسلیم غم کرنے کا نام ہے اطاعت تو اس فقرہ

مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِالْكَتُفِ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۳۸﴾ وَأِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ

تمہاری ہر حالت سب کا پس وہ خبر دے گا کہیں ساتھ اس کے جس میں تم کو اختلاف ہے اور یہ کہ حکم کرو ان کے درمیان

بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

جو ازل اللہ نے اور نہ پیچھے لگو ان کی خواہشوں کے اور بچو ان سے کہ (مبادا) بیکار دی تمہیں بعض اُن

بَعْضُ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ اَنْتُمْ اِيْرِيْدُ اللَّهُ

چیزوں سے جو اُنہیں اللہ نے آپ پر پس اگر منہ پھیریں تو سمجھو کہ یہی چاہا ہے اللہ نے

کامات مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی ان میں سے شریعت جدا تھی۔ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عامل نہیں تھے اور اگر بعض احکام میں حضرت موسیٰ کے موافق تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے تابع تھے بلکہ ان پر اس حیثیت سے عامل تھے کہ وہ انجیل میں موجود تھے۔ اسی طرح حضرت رسالت اکبر کی شریعت ان دونوں سے الگ ہے اور اگر بعض احکام اسلامی تو رات و انجیل کے موافق ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام اُن کے تابع ہے بلکہ ہم تو ان کو اس لئے مانتے اور عمل کو واجب جانتے ہیں کہ وہ قرآن کی فرمائشات ہیں۔ پس اس مقام پر پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر اور آخر میں حضرت رسالت اکبر کا ذکر کرنا اور ہر ایک کو جدا جدا کتاب کے عطا کرنے کا احسان جلتانا اور پھر ہر بعد والے کو پہلے کا مصدق کہنا اس و ہم کاموجب تھا کہ شاید ان میں سے کسی نبی کی شریعت بھی دوسرے کی شریعت کی ناجائز نہیں بلکہ سب واجب العمل ہیں تو اس آخری فقرے سے اس و ہم کو دُرُودِ کر دیا کہ مذہب و شریعت جدا جدا ہیں اور یہ اختلاف تمہاری آزمائش کے لئے ہے پس موسیٰ کی شریعت حضرت عیسیٰ کے وقت تک اور وہ حضرت رسالت اکبر کے وقت تک ہی واجب العمل تھی اور پس۔

وَاِنْ أَحْكَمُ ۝ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب دی جو پہلی کتابوں کی مصدق و مہین ہے تاکہ آپ حکم کریں۔ ان کے درمیان جو خدا نے نازل فرمایا اور اس آیت میں پھر انہی لفظوں کو دہرایا گیا ہے اس کی وجہ تفسیر مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہودی حضور کے ہاں دو مقدمے لے کر آئے تھے ایک خیر کے دوزن و مرد کے زنا کا اور دوسرا بنو نضرہ کے باہمی جھگڑے کا جیسا کہ بیان کئے جا چکے ہیں۔ پس یہاں ایک حکم کا تعلق ایک قصہ سے ہے اور دوسرے حکم کا تعلق دوسرے قصہ سے ہے۔

وَاحْذَرْهُمْ ۝ خطاب اگرچہ جناب رسالت اکبر سے ہے لیکن مراد تمام امت ہے کیوں کہ حضور تو ان کی باتوں سے پھیل نہیں سکتے تھے البتہ امت کے پھیلنے کا احتمال تھا اور ان کی چالاکیوں اور مکاریوں کی اہمیت کے پیش نظر خطاب کا مرفع حضور کی طرف رکھا تاکہ مسلمان اچھی طرح ہوشیار رہیں اور ان کے دام تودیر میں نہ پھنسیں۔

أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ لَفِسْقُونَ ﴿۵۹﴾

کہ سزا جسے ان کو اپنے بعض گناہوں کی اور تحقیق بہت سے لوگ فاسق ہیں

أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾

کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور کون ہے زیادہ بہتر اللہ سے فیصلہ کرنے میں واسطے اس قوم کے جو یقین رکھتی ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

اے ایمان والو! نہ بنادو یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو دوست بنائے گا ان کو

أَنْ يُصِيبَهُمْ ۖ اِس سزا سے شائد مراد نبی تفسیر کی جلا وطنی ہو کہ جب ان کے سرداروں نے ازراہ سرکشی حق سے منہ موڑا اور سچ کو چھپایا تو خدا نے ان کو یہ عذاب چھپایا اور نبی قریش کو اپنی سرکشی اور سرتابی کی سزا قتل سے ملی۔

وَإِنْ كَثُرُوا ۖ یہ پھر حضورؐ کی تسلی کے لئے ہے کہ باوجود دلائل و براہین کے ان کی سرکشی و سرتابی سے آپؐ نہ گھبرائیں بلکہ ہمیشہ لوگوں کی اکثریت فاسق ہی رہا کرتی ہے۔

أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ حضرت امیر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حکم دو ہیں۔ ایک اللہ کا حکم اور دوسرا جاہلیت کا حکم پس جو حکم خدا سے گریز کرے گویا وہ حکم جاہلیت کا خواہاں ہے اور یہودیوں نے بھی حضورؐ کے حکم کو ٹھکرایا تھا۔ پس یہ خطاب ان کے لئے بھی ہے اور قیامت تک کے تمام ان لوگوں پر جاری ہے جو خدا کے حکم سے اعراض کریں۔

رکوع نمبر ۱۲ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ بعض مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں۔ چنانچہ جب جنگ بدر فتح ہوا تو مسلمانوں نے اپنے بعض دوست یہودیوں کے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ کبھی تمہاری بھی باری آجائے گی تو انہوں نے جواب دیا کہ ناخبرہ کاروں سے تمہیں واسطہ پڑا ہے اگر ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا تو تمہاری بھی ہوش ٹھکانے ہو جائے گی۔ اس پر عبداللہ بن مسعودؓ نے سب سے بیزاری کا اعلان کر دیا لیکن عبداللہ بن ابی نے کہا میں تو ان کی دوستی سے بیزار نہیں ہوں۔ مبادا کبھی معاملہ برعکس بھی ہو جائے تو پھر کوئی ٹھکانہ تو ہو۔

اور تقاسیر میں یہ بھی مروی ہے کہ احد کے دن جب مسلمانوں پر معاملہ سخت ہوا تو ایک مسلمان نے کہا اگر معاملہ خراب ہوا تو میں فلاں یہودی کے پاس جا کر امان لوں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں فلاں نصرانی کے پاس شام چلا جاؤں گا لیکن یہ دونوں کون تھے تو لوامع التنزیل میں تفسیر مدی سے منقول ہے کہ پہلا شخص حضرت عثمانؓ تھا اور دوسرا حضرت طلحہؓ تھا۔ پس یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں یہود و نصاریٰ سے محبت کے روابط قائم نہیں کرنے چاہئیں بلکہ ان سے نفرت کرو اور آپس میں محبت رکھو۔

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ کفر سب ایک ہی ملت ہے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ ۖ یہ حکم بہت سخت ہے کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ ان میں ہی شمار ہوگا۔ اسی بناء پر

مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ

تم میں سے پس وہ انتہی سے ہرگا تحقیق اللہ نہیں ہدایت کرتا غلم کرنے والوں کو پس دیکھو گئے ان کو جن کے

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا آتٌ كَذَلِكَ

دل میں بیماری ہے جلدی گھستے ہیں ان میں کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ آجائے یہی انقلاب

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْحِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا

تو شاہد اللہ بھیج دے فتح یا فیصلہ اپنا پس ہوں گے اس بات پر جو چھائی ہے

تفسیر صافی میں بروایت عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو آل محمد سے محبت رکھنے لگا اور ان کو غریب سے افضل سمجھے گا تو وہ ان میں ہی شمار ہوگا جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تَفَافُنْ شَيْعُنِي فَإِنَّكَ مِنِّي یعنی جو میرا تابع ہے وہ مجھ سے ہی ہے۔

مومن کی مومن سے محبت کا ثواب

لوگ ہوں گے جو نبی نہ ہوں گے لیکن نبی اور شہیدان کے درجہ پر رشک کریں گے تو دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ وہ دہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہوں گے اور ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہوں گے۔ نیز حضرت موسیٰؑ کو وحی ہوئی کہ تو نے کبھی کوئی عمل میرے لئے بھی کیا ہے تو عرض کی اے پروردگار! نماز روزہ صدقہ ذکر سب تیرے لئے ہی ہے ارشاد ہوا نماز تیرے لئے دلیل۔ روزہ تیری ڈھال۔ صدقہ تیرے لئے سایہ اور ذکر تیرے لئے نور ہے پھر میرے لئے کونسا عمل ہے؟ پس لا جواب ہو کر عرض گزار ہوئے کہ تو ہی فرما دے تو ارشاد ہوا۔ اے موسیٰؑ میرے دوست سے دوستی اور میرے دشمن سے دشمنی کرو تو حضرت موسیٰؑ کو معلوم ہوا کہ تمام اعمال سے افضل عمل اللہ کی راہ میں اس کے دوستوں سے تولا اور اس کے دشمنوں سے تبرک کرنا ہے۔ اسی لئے خدا دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے کہ خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتی ہو اور پھر خدا و رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھتی ہو اور یہ قطعاً ہو رہی نہیں سکتا خواہ وہ دشمنان خدا و رسول ان کے سگے باپ بھائی یا قبیلہ کے ہی کہوں نہ ہوں۔

فتویٰ الذین :- عبداللہ بن صامت خزرجی کے مقابلہ میں عبداللہ ابن ابی نے جو بات کہی تھی اس کو دھرایا جارہا ہے اور اسی کی ہی مذمت ہے۔

بِالْفَتْحِ۔ فتح کا معنی فتح مکہ یا عمومی فتح یا قضاے فیصل یا اختلاف رائے مفسرین ہو سکتا ہے۔

اَو اَمْسِد مِنْ عِنْدِهِ ۱۔ اس میں بھی کئی خیالات ہیں ۔ ۱۔ مرمنوں کا اعزاز اور کافروں کی رسوائی ۲۔ یہودیوں کا قتل یا ان کی بے لاد طنی ۳۔ ان کی اپنی موت ۔

فِي أَنْفُسِهِمْ نَدِيمِينَ ﴿۵۲﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ الْأَذِينَ اقْسَمُوا

دلوں میں پشیمان اور کہتے ہیں وہ جو ایمان لائے ہیں کیا یہ وہی ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبَحُوا

اللہ کی کچی قسمیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ضائع ہوئے ان کے اعمال پس وہ ہو گئے

خَسِرِينَ ﴿۵۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ

خارہ پانے والے اے ایمان والو! جو مرتد ہو جائے تم میں اپنے دین سے پس عقیب

يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ

لائے گا اللہ ایسی قوم کو کہ ان کو محبوب رکھے گا اور وہ اس کو محبوب رکھیں گے نرم ہوں گے مومنوں پر سخت ہونگے

مَذِلَّةٍ مِثْلَ - دونوں مذا امتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک مسلمان کی ظاہری فتح سے دنیا میں مذمت اور دوسری بروز قیامت اپنا جہنم کا عذاب دائمی اور مومنوں کے لئے درہات جنت دیکھ کر مذمت

يَقُولُ الَّذِينَ يَنْفَرُونَ - یعنی منافقوں کا یہ رویہ دیکھ کر تعجب کے مارے مومن کہنے لگے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن درحقیقت منافق تھے پس وہ دنیا میں خوار ہو رہے کہ ان کو منافق سمجھا گیا۔ نہ ان پر مسلمانوں کو اعتماد رہا اور نہ کافروں کو اور قیامت کا خوار تو ظاہر ہے۔

مَنْ يَكُفِّرْ - اس شرط کی جزا محذوف ہے یعنی اگر کوئی مرتد ہو گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ وہ نقصان اس کو ہی ہو گا تفسیر صافی میں قمری سے منقول ہے کہ یہ خطاب اصحاب پیغمبر کو ہے جنہوں نے اہل محمد کے حقوق غصب کئے اور دین سے مرتد ہو گئے۔

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ - تفسیر مجمع البیان میں ہے جناب رسالت اکبر سے اس کا معنی دریافت کیا گیا تو آپ نے مسلمان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ اور اس کے ساتھی مراد ہیں۔ پھر فرمایا: لَوْ كَانَ الَّذِينَ مُعَلِّمًا بِاللَّيْلِ يَأْتِيكَ أَلَكْ رَجُلًا حِينَ أَيْتَاؤُ قَارِيسَ کہ اگر دین ثریا پر دکھا دیا جائے تب بھی اس کو ایمان کے لوگ حاصل کر لیں گے اور یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد حضرت امیر علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں جنہوں نے جمل مصفین اور نہروان میں ناکثین و قاسطین اور مارتین سے جہاد کیا اور صادقین علیہا السلام سے بھی ایسا ہی مروی ہے اور اس کے قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر حضرت رسالت اکبر نے حضرت علی کو انہی صفات سے یاد فرمایا جب کہ علم اٹھا کر جانے والے یکے بعد دیگرے علم چھوڑ کر بھاگ

عَلَى الْكَافِرِينَ مِنْ جَبَاحِهِمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كُومَةً لَا يُمِ

کافروں پر جہاد کریں گے

راہ خدا می

اور نہ خوف، اگر سب گئے علامت کرنے والوں کی علامت کا

آتے تھے کہ وہ ساتھیوں کو بزدل کہتے تھے اور ساتھی ان کو بزدل کہتے تھے تو حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا لَا تُغْنِيكَ الدَّيَاةُ عَنَّا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَذَّارًا غَيِّثًا كَذَّارًا لَا يَزِيغُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ شَمًّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ بِمَعْنَى ضرر دوں گا کل میں علم فرج اس شخص کو جو اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے کہ اگر وہ غیر فرار ہوگا اور نہ واپس آئے گا۔ یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پر خدا فتح رکھے گا اور اس کے بعد علم حضرت کو ہی عطا فرمایا تھا پھر مومنوں سے نرمی اور کفار پر سختی اور جہاد راہ خدا حضرت علی کی وہ صفات ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جسے ذرہ بھر بھی تاریخ سے مٹا ہے اور ایک دفعہ قریشی لوگ حضرت رسالتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے بعض غلام آپ کے ساتھ ملحق ہو گئے ہیں وہ ہمیں واپس دے دیجئے تو آپ نے فرمایا اے گروہ قریش ان باتوں سے باز آ جاؤ ورنہ خدا تم پر ایک ایسا شخص مسلط کرے گا جو تاویل قرآن کے ماتحت تمہارے سر قلم کرے گا۔ جس طرح کہ میں نے تنزیل کے ماتحت تمہارے سر قلم کئے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضور وہ ابو بکر ہے تو فرمایا نہیں بلکہ وہ خالص النعل ہے جو جھوٹے اندر بیٹھا ہے اور اس وقت حضرت امیر علیؑ سلام جناب رسالتؐ کی نعلین مبارک کی اصلاح کر رہے تھے اور لہرہ میں جنگ جمل کے موقع پر حضرت علیؑ نے خود فرمایا تھا کہ اس آیت مجیدہ کے مصداق آج تک میں نہیں آئے تھے گویا ہم ہی اس آیت کے مصداق ہیں (مجمع البیان)

تفسیر کبیر میں کثافت سے منقول ہے کہ کل مرتد ہونے والے گیارہ گروہ ہیں۔ تین گروہ جناب رسالتؐ کے زمانہ میں تھے اور سات گروہ حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں اور ایک حضرت عمرؓ

کے زمانہ میں تھا۔ وہ تین بوجھت رسالت کے زمانہ میں تھے (۱) ذوالحجہ اسود غنی جو کابن تھا اور یمن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور پورے علاقہ پر چھا گیا تھا اور اس کی قوم بنو مدلج اس کے ساتھ تھی۔ انہوں نے حضرت رسالت کے کارندوں کو وہاں سے نکال دیا تھا حضور نے معاذ بن جبل کو لکھا اور انہوں نے کافر فیروز دہلی کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور حضور نے اسی وقت مسلمانوں کو مشرودہ سنایا کہ ذوالحجہ قتل ہو گیا ہے۔

۱۲) نبوغیہ یہ مسلمہ کذاب کی قوم تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حضور کو خط لکھا تھا مِنْ مُسِيْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰی مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنْ اَنْزَلْنٰ مِنْ نَحْصُهَا لَكَ وَنُصْفُهَا لَكَ یعنی یہ خط مسلمہ رسول اللہ کا محمد رسول اللہ کی طرف ہے اما بعد تحقیق زمین نصف آپ کی ہوا اور نصف میری ہوتی حضور نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا۔ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰی مُسِيْلَةِ الْكَذٰبِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنْ اَلَاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ یعنی محمد رسول اللہ کی طرف

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۳﴾

یہ فضل ہے اللہ کا جسے چاہے اور اللہ وسعت و علم والا ہے

سے میلہ کذاب کو۔ اب بعد تحقیق یہ زمین اللہ کی ہے۔ اس کا وارث بنائے گا۔ جسے چاہے گا اور انجام خیر متقین کے لئے ہے یہ حضرت ابوبکر کے زمانہ میں اس وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ چنانچہ بعد میں وہ وحشی کہا کرتا تھا۔ قَتَلْتُ حَازِمَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَشَقَّ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ یعنی زمانہ جاہلیت میں میں نے ایسے شخص کو قتل کیا جو لوگوں میں سے بہترین تھا اور مشرک باسلام ہونے کے بعد ایسے شخص کو قتل کیا جو لوگوں میں سے بدترین انسان تھا۔

۳۔ قوم بنی اسد جو طلحہ بن خویلد کے ساتھ تھے۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ رسالت اللہ نے اس کی سرکوبی کے لئے خالد کو بھیجا اور یہ شخص شام کی طرف بھاگ گیا اور بعد میں سلمان بھی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سات گروہ جو حضرت ابوبکر کے زمانہ میں مرتد شمار کئے گئے ۱۔ بنو قریظہ ۲۔ غطفان ۳۔ بنو سلیم ۴۔ بنو یزید ۵۔ بنو قیس سراج بنت منذر تميمیہ کی قوم جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا اور میلہ کذاب سے شادی کی تھی ۶۔ قوم کنذہ ۷۔ بنو بکر اور حضرت ابوبکر نے ان کی سرکوبی کی اور حضرت عمر کے زمانہ میں غسان کی قوم مرتد ہوئی اور جب بنو ایہم ان کا سردار تھا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی چادر زمین پر لگی ہوئی تھی۔ پس ایک شخص کا پاؤں اس کی چادر پر لگا۔ اس نے اپنی سرداری کے گھنڈ میں غصے سے اس کو ایک ٹھانچہ مار دیا پھر مقدمہ حضرت عمر کے پیش ہوا۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ ٹھانچہ کے بدلہ میں ٹھانچہ ہوگا۔ مگر یہ کہ صاحب حق کو راضی کیا جائے تو اس نے ایک ہزار دینار چاہا لیکن وہ شخص نہ مانا پھر وہ رقم بڑھا گیا۔ یہاں تک کہ دس ہزار تک پہنچا لیکن اس شخص نے کہا میں تو بدلہ ہی لوں گا تو جب بدلہ مہلت مانگی اور حضرت عمر نے مہلت دے دی۔ پس وہ وہاں سے روم کی طرف بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ فخر الدین رازی نے یہ سب تفصیل نقل کرنے کے بعد حسن کا قول نقل کیا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ جناب رسالت اللہ کے بعد ایک قوم اسلام سے پھر جائے گی پس خبر سے رہا ہے کہ میں ایسی قوم کو لالوں گا جو میرے محبوب بھی ہوں گے اور عیب بھی پس یہ آیت مجیدہ خیب کی خبروں میں سے ایک نمبر ہے جو واقع ہو کے رہی اور احجاز قرآن کی دلیل ہے۔

حقیقت پر پردہ ڈانے کے لئے اور مطلب میں الجھاؤ پیدا کرنے کی خاطر رازی اور اس کے تمام ہم مشرب مفسرین نے بہت تانا بانا شروع کر دیا اور مردوں کو تلاش کرنے کے لئے بہت دُور دُور تک اپنی باریک بین نگاہوں کو دوڑانے لگ گئے پس کسی کو یمن سے ڈھونڈ لائے اور کسی کا کسی اور جگہ سے کھوج نکال لیا گیا شمال کے طود پر اگر کسی سفید پوش کی چہروں کے ساتھ سازش ہو تو کہیں پولیس کو چہروں کے گہروں کی تلاشی کا مشورہ نہ دے گا بلکہ اگر پولیس احتیاطاً اس طرف ارادہ کرے بھی تو صاف کہہ دے گا حضور یہ تو جسے شریف لوگ ہیں اور خود پولیس کے مہم دار اور غیر خواہ ہی اور چہروں کو سزا نہیں دینے والے ہیں۔ ان کے متعلق تو احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ خود چور ہوں۔ پس وہ پولیس کو حقیقی چہروں کے گہروں سے کوسوں دور پھرتا رہے گا اور بے گناہوں اور

غیر خوشامدیوں کو مروا پڑا کہ دفتر میر کاویں سے اپنائیک نامی کا سرٹیفکیٹ بھی لے لے گا اور کسی نہ کسی بے گناہ کو فرد جرم کی سزا بھی دلا دے گا۔

آئیے صحیح بخاری کا مطالعہ فرمائیے تاکہ پتہ چل جائے کہ مرتد کون تھے۔ حضور فرماتے ہیں۔ بروز عشر

۱۔ الاوائے یجا بوجال من امتی فیوخذ بہم ذات الشمال فا قول یارب اصحابی فیقال انک لاتدری ما احدثوا بعدک (الی ان قال) فیقال ان هوذا لمریزالوا مرتدین (تفسیر سورہ مائدہ) کتاب الفتن میں ایک حدیث صحیح بخاری میں مروی ہے۔

۲۔ قال النبی انا فسطکم علی الحوض لیرفعن الی رجال منکم حتی اذا ہویت لانا ولہم اختلجوا دونی فا قول ای رب اصحابی فیقول لاتدری ما احدثوا بعدک۔

۳۔ حدیث حوض میں ہے کہ جناب رسالتؐ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں۔

فیقال لا علم لك بما احدثوا بعدک انهم ارتدوا علی اوبارہم القہقری

بہر کیف اس باب کی اس حدیث بہت کافی ہیں۔ ہم نے مقدمہ تفسیر میں ص ۱۴۷ پر بھی بعض کا ذکر کیا ہے۔ ان میں کہیں حضورؐ نے نہیں فرمایا کہ ذوالحمار اسود عسی یا مسلمہ کذاب یا ظلیہ کو لایا جائے گا اور ان کا ارتداد مجھے سنایا جائے گا۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب ہوں گے جن کی عیب پرشی کے لئے یہ مفروضہ حدیث پیش کی جاتی ہے اصحابی کا نجوم بایہذا اقتدیتم اھتدیتم کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں جس کی اقتدار کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اور رجال منکم کے خطابی الفاظ تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ خطاب مجلس وعظ میں سامنے بیٹھے ہوئے حضرات کو ہو رہا ہے کہ تم میں سے کئی ایسے ہوں گے اور یقیناً یہاں دلائل کے لوگ مقصود نہیں ہیں یا گرد و نواح کے دیہاتی مراد نہیں ہیں بلکہ مہاجرین و انصار میں سے پہلو پہلو بیٹھنے والے ہی مخاطب ہو رہے ہیں اور صحاح ستہ کی مسلم حدیث کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا لَتَشَبَعَنَّ سُنَنُ مَنْ كَانَ قَبْلُکُمْ

شَبَّوْا بِشَبِّهِمْ وَذَرِاعًا بَذَرًا حَتَّى لَوْ سَلَکُوا اَجْحَرَ ضَبٍّ لَسَلَکُمُوْهُ قُلْنَا یا رسول اللہ الیہود والنصارى فقال النبی فمن ہو کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کے قدم قدم چلو گے حتیٰ کہ اگر وہ سوسمار کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی وہی راہ لو گے تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے دریافت کیا کہ یہود و نصاریٰ مراد ہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا پھر اور کون مراد ہے؟ یعنی میں وہی مراد لے رہا ہوں

کہ تم انہی کے قدم بدم چلو گے یعنی جس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کا طریقہ چھوڑ کر ان کے حقیقی دین کو مسخ کر ڈالا۔ تم بھی ایسا ہی کر دگے اور یہ خطاب بھی انہوں کو اور بالخصوص انہی لوگوں کو ہے جو ساتھ اور اس پاس بیٹھے ہیں نہ کہ گرد و نواح کے دیہاتی بددی مراد ہیں اور نہ طائف و مین کے مدعیان نبوت مقصود ہیں۔ نیز دور دالے اور جنگل کے باشندے دین کا بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں یہ خطاب انہی کو تو ہے جن کے بگڑنے سے دین کو خطرہ تھا۔ نیز حدیث قرطاس جس کو بخاری میں متعدد جگہ ذکر کیا گیا ہے اکتب لکھ کتابا لا تھنلوا بعدی میں تینیں ایک تحریر یکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو اگر طبیعت میں انصاف ہو تو بتائیے اس وقت۔ یعنی شدت مرض کے عالم میں آپ کے پاس کون لوگ موجود تھے جن کی گمراہی کا حضور کو خطرہ تھا یہ مجمع عام نہیں تھا تاکہ ہر کہ وہ کو حضور خطاب فرما رہے ہوں بلکہ یہاں تو وہ لوگ تھے جو رسول کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے تھے جس طرح بیمار کے آخری لمحات میں جو جو مخصوص اصحاب ہوا کرتے ہیں۔ پس جب بالعموم مدنی بھی مراد نہیں تو بیرونجات کے دیہاتی یا مدعیان نبوت کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کہا جائے کہ حضرت علی بھی تو اس خطرہ سے باہر نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی یقیناً اس خطرہ سے باہر ہیں جب صحابہ کی بالعموم گمراہی کا خطرہ حضور نے کسی اور موقع پر ظاہر کیا تھا تو حضرت عمار سے صاف صاف لفظوں میں فرمایا تھا کہ اگر تمام لوگ ایک دادی میں چلیں اور تنہا علی علیہ السلام دادی میں چلے تو تم تمام لوگوں کو چھوڑ دینا اور وہ راستہ اختیار کرنا جو علی اختیار کر رہے ہوں اور اس حدیث کی صحت کو فضل ابن رزہ بیان جیسا متعصب بھی تسلیم کرتا ہے کہ واقعی صحاح میں حدیث یہی موجود ہے اور حضور نے عمار کو صاف فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی یعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے حتیٰ اسی طرف ہوتا ہے جس طرف علی ہو۔ نیز یہ کہ علی کی اطاعت میری اطاعت اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور یہ حدیث صحیح بانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ رسول کے بعد ارشاد اور گمراہی سے صرف وہی لوگ بچ سکے جنہوں نے حضرت علی کا دامن تھام لیا اور جو یکسو ہو گئے وہ گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ حدیث ثقلین جو متواتر منقول ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ علی اور آل علی سے علیحدگی گمراہی کی موجب ہے۔

فخرالدین رازی اپنے متعصبانہ طرز عمل اور معاندانہ ذہنیت کے پیش نظر حقائق و واقعات کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے اور حق کا خون کرتے ہوئے اپنے نظریے کی صفائی میں رقمطراز ہے کہ آیت مجیدہ شیعوں رافضیوں کے مذہب کو باطل کرتی ہے کیوں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ بنی لوگوں نے ابوبکر کی امامت و خلافت کو تسلیم کر لیا وہ کافر و مرتد ہو گئے کیونکہ حضرت علی کی امامت کی نص جلی کا انہوں کا انکار کیا تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ابوبکر اور اس کی بیعت کرنے والے مرتد ہوتے تو خدا ایسی قوم کو لانا جو ان کی سرکوبی کر کے ان کو راہ راست پر لاتی کیوں کہ آیت کا طرز بیان یہی ظاہر کرتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گا تو میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو میرے محبوب و محب ہوں گے یعنی وہ مرتدوں کی سرکوبی کریں گے۔ پس اس سے مراد یقیناً علی اور اس کی جماعت نہیں کیونکہ وہ ابوبکر کو اپنے قہر و غلبہ سے صحیح راستہ پر نہ لاسکے اور نہ ان کے شیعہ مراد ہیں کیونکہ یہ تو ہر دور میں مقہور و مغلوب ہی چلے آتے ہیں۔ انتہی۔

جواب ۱۰۔ رازی کی مافوق الفطری ہے کہ خدا اپنا دین قہر و غلبہ سے منوانا چاہتا ہے کیونکہ اس آیت مجیدہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر تم مرتد ہو گے تو میں تمہاری سرکوبی کے لئے کسی قاتل و جابر جماعت کو بھیجوں گا بلکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانو! تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارا اسلام لانا اللہ یا اس کے رسول کو مفید ہے بلکہ یہ فائدہ تمہارے اپنے لئے ہے ورنہ اگر تم مرتد بھی ہو جاؤ گے تو یہ خسارہ تمہیں کد ہوگا۔ دین خدا کو کوئی خسارہ نہیں بلکہ تمہارے امتداد کے بعد خدا ایسی قوم بھیج دے گا جو اس کے دین کو زندہ رکھے گی وہ خدا کے محبوب و محب ہوں گے اور باقی صفات بھی ان میں ہوں گے اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نبی کی امت میں سے کئی لوگ مرتد ہوتے رہے تو بعض ایسے بھی ہوتے رہے جو دین کے محافظ تھے لیکن چونکہ رازی خود اس امر کا قائل ہے کہ صداقت قہر و غلبہ کا نام ہے لہذا وہ اسلام کی خوبی بھی قہر و غلبہ میں سمجھتا ہے اور خلافت اکابر کی صداقت کی دلیل بھی قہر و غلبہ کو پیش کرتا ہے۔ صرف رازی نہیں بلکہ تمام اس کے ہم مشرب لوگ اسی نظریے پر آج تک ہیں کہ مکرر سر سے شیعوں کو اپنی لائن پر لانا چاہیے اور ہر وہ مقام جہاں ان کو غلبہ حاصل ہو تو شیعوں کو غلام کا نشانہ بناتے ہیں۔ مارتے ہیں۔ پانی بند کرتے ہیں۔ گھر لٹاتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں اور قتل کے فتوے دیتے ہیں۔ تاکہ شیعہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ عقیدہ اور شے ہے اور قہر و غلبہ اور شے ہے۔ کبھی اعتقاد بھر و تشدد سے نہیں بدل سکتا۔ بلکہ اعتقاد کے لئے دلیل و برہان چاہیے۔ بنی امیہ کے دور سے آج تک اگر یہ شیعہ مقہور رہے مغلوب رہے۔ بے دردی سے قتل ہوئے اور زندہ دیواروں میں چپے گئے لیکن اعتقاد نہ چھوڑا۔ ہاں رازی وغیرہ کے عقائد و مسلک کی بنیاد ہی چونکہ پہلے دن سے ہبر و تشدد پر تھی اور حضرت علی اور جملہ بنی ہاشم کے ساتھ انہوں نے یہ طریق ہی برتنا تھا۔ پڑا پنجرہ امامت و سیاست میرا برا عقیدہ دینوری نے خوب تصریح کے ساتھ حقیقت کی نشاندہی کی ہے پس آج تک وہی بات پہلی آہی ہے پھر کس قدر اپنے قہر و غلبہ کے اسواہ پر نازاں ہیں۔ کہ رازی شیعوں کو مقہوریت و مغلوبیت کا طعنہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ کسی طرح محبوب و محب غلام بن سکتے ہیں جو ہمیشہ سے مغلوب رہے؟ گویا خدا کا محب و محبوب وہی ہوگا جو قاتل و غالب ہو اور اپنے قہر و غلبہ سے دوسرے کو تڑکے کے (بریں عقل و دانش) باید گریست

جواب ۱۱۔ آیت مجیدہ کا ظاہر صاف بتلاتا ہے کہ اس کا مصداق حضرت علی اور اس کے اتباع و اشیاع ہیں اور صحاح ستہ کی روایت کردہ حدیث سابق کہ اے عمار اگر تمام لوگ ایک طرف۔ اور علی دوسری طرف ہو تو علی کی طرف ہی جانا کیونکہ حق اس کی طرف اور وہ حق کی طرف ہوگا اور حدیث ثعلین متواتر بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ نیز جنگ خیبر کے موقع پر حضور نے حضرت علیؑ کی چھ صدائیں گونائی تھیں۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ بیان ہو چکے ہیں۔ باقی وہی یہ بات کہ ابوبکر و عمرو عثمان کی تینوں خلافتوں میں قہر و غلبہ کو کیوں استعمال نہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت قطعاً یہ ظاہر نہیں کرتی کہ خدا جن مخالفین اسلام کو بھیجے گا وہ قاتل و غالب ہی ہوں گے تاکہ مرتدین کو اسلام کی طرف لاسکیں۔ بلکہ بخلاف ان کی باقی صفات کے ایک صفت ان میں یہ بھی ہوگا کہ بلا امتیاز لا اثم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور عقلاً جہاد اس وقت واجب ہوتا ہے جب اقتدار

ظاہری بھی حاصل ہوا اور ظاہر ہے کہ پہلی تینوں خلافتوں کے زمانہ میں حضرت علیؑ اقتدار ظاہری سے محروم تھے لہٰذا جب اقتدار بلا تو انکشتیں کی سرکوبی جنگِ جبل میں ہوئی اور قاسطیں سے صغین میں جہاد کیا اور مارقین سے نہروان میں نہروان جہاد کے جواب (۳) ہر حضرت رسالتاً جب نے فرمایا تھا ان منکھ من یقاتل علی تادیل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ قال ابوبکر وعمراناھو قال لابل هو خاصف النعل یعنی علی۔ یعنی تم میں سے ایک ہوگا جو تادیل قرآن کے ماتحت جہاد کرے گا۔ جس طرح میں نے تنزیل قرآن کے ماتحت جہاد کیا ہے پس حضرت ابوبکر و عمر نے پوچھا یکے بعد دیگرے کیا وہ میں ہوں گا؟ تو فرمایا نہیں؛ بلکہ وہ خاصف النعل ہے۔ یعنی علی۔ اس حدیث کو دلائل الصدق میں مندرج ص ۳۳ و ص ۳۴ اور مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۲۳ کنز العمال ص ۲۹۱ اور خصائص نسائی سے نقل کیا گیا ہے

جواب (۴) تفسیر قمی میں ہے کہ یہ حضرت قائمؑ کی محمدؐ حج علیہ السلام کے حق میں ہے اور من یؤتہ ذکے مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے آلِ محمدؐ پر ظلم کیا۔ ان کو قتل کیا اور ان کا حق غضب کیا اور مجمع البیان میں ہے کہ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ خدا فرماتا ہے فسوف یعنی آئندہ کے زمانہ میں خدا ان کو لائے گا اور خلقائے ثلثہ تو وقت خطاب میں ہی موجود تھے رازی نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت ابوبکرؓ ہیں کیونکہ انہوں نے جنگ کیا مرتد لوگوں کے ساتھ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدعیان نبوت کے ساتھ جنگ کرنا وہ کفار کے ساتھ جنگ تھا نہ کہ مرتدین کے ساتھ کیونکہ مسئلہ کذاب اور اس کی زوجہ دونوں کافر تھے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے جرم میں جن مسلمانوں کو قتل کیا وہ قطعاً مرتد نہیں تھے۔ مثلاً مالک بن نویر اور اس کا خاندان بنو ربیع اسی طرح بنو ضیفہ یہ لوگ بے پارسے بچے مومن تھے لیکن چونکہ بیعت غدیر کو توڑ کر کسی دوسرے کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور قہر و غلبہ اور ہار و ہوسے متاثر ہو کر کسی کو خلیفہ رسولؐ مانتے کو تیار نہ تھے۔ پس ان پر ارتداد کا فتویٰ صادر کر کے قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ وہ کلمہ شہادتین پڑھتے رہے لیکن کسی نے نہ سنی تھی نہ سنی اور جو دھاندلی ہوتی رہی۔ وہ اسلامی تاریخ کے صفحہ کو سیاہ کرنے کے لئے کافی ہے۔

سبحان اللہ انوار جلد چہارم ص ۲۶۱ ایک دفعہ شیخ الطائفہ شیخ ابوجعفر طوسی کا بعض معتزلی علمائے کلام کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ چنانچہ علمائے معتزلہ میں سے ایک شخص ابوبکر بن بصری نے حضرت ابوبکرؓ کی شجاعت پر بہت زور دیا اور کہا کہ وہ شجاعانِ عرب ہیں بلند مقام کے مالک تھے جب شیخ نے دلیل طلب کی تو اس نے جواب دیا کہ رسولؐ خدا کے بعد مرتدین کے ساتھ جہاد کرنے میں صحابہ کی اکثریت پس و پیش کر رہی تھی لیکن انہوں نے پوری جماعت کی مخالفت کے باوجود ارادہ جہاد کو برقرار رکھا اور ذرہ بھر پیچھے نہ ہٹے اگر وہ غیر معمولی شجاع نہ ہوتے تو باقی صحابہ کی مخالفت اُن کے ارادہ میں لغزش کا باعث ہوتی۔ شیخ نے نہایت مناسبت سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کسی کی شجاعت معلوم کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔

۱۔ اس کی شجاعت کے کھانے معروضی وجود میں آئیں تو معلوم ہوگا کہ شجاع ہے

۲۔ خداوند کریم کی جانب سے الہامی خبر ہو کہ فلاں شجاع ہے خواہ اس کا کوئی کارنامہ ہو یا نہ ہو لیکن حدیث اور قیاس سے کسی

کی شجاعت ثابت نہیں کی جاسکتی اور ہمیں معلوم ہے کہ خدا نے تو حضرت ابوبکر کی شجاعت کی خبر دی نہیں۔ باقی رہی دوسری بات تو اس کا پتہ چلتا ہے جب کہ کوئی شخص میدانِ حرب و ضرب میں اپنے ہمسروں سے نبرد آزما ہو اور لڑائی میں خوب جہم کر دشمن کا مقابلہ کرے اور ڈٹ کر لڑے۔ یہاں تک کہ اس کے قدم میدان سے پھسلنے نہ پائیں اور صرف ایک دفعہ کا اس قسم کا مظاہرہ بھی کسی کی شجاعت کی دلیل نہیں بنا کرتا۔ بلکہ ممکن ہے وہ کوئی فوری جذباتی اثر ہو یا اتفاقی صورت ہو بلکہ شجاعت کے ثابت کرنے کے لئے اس طرح کے بار بار کے تجربات حاصل کرنے پڑتے ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابوبکر میں یہ بات نہ تھی پس جب خدا نے خبر دی اور نہ ان کے کارنامے شہادت دیتے ہیں تو پھر آپ کیسے جان گئے کہ وہ چوٹی کے شجاع تھے؟ ہاں البتہ ان کی بڑی، کمزوری، جوع و فرح اور خوف و ہراس کے واقعات اس قدر ظاہر ہیں کہ محتاج بیان نہیں۔ کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ وہ کسی بدمقابل کے ساتھ لڑنے کے لئے تشریف نہیں لے گئے اور نہ کبھی میدان میں مبارز طلبی کی ہے اور نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کافر کا ذرہ بھر خون بہایا ہے اور آپ جناب رسالت اک کے تمام غزوات میں شریک رہے اور یہ شرف صرف انہی کی ذات کو حاصل ہے کہ سولہ ان کے باقی تمام صحابہ کا جنگ میں مقور و محبت حقہ ہوتا رہا ہے۔ علاوہ ازیں جنگ احد میں فرار جنگ خیر میں پسپائی۔ یہ ایسے واقعات ہیں جن کو چھپایا نہیں جاسکتا۔ اب فخر الدین رازی بیچارہ وہی چھپایا ہوا مقدمہ دوبارہ چار رہا ہے اور اگلی ہوئی تھوک کو دوبارہ نگل رہا ہے۔ جب تک تعصب کی چٹی انسان کی آنکھوں سے نہ اترے لاکھ اس کو سمجھائے کر ڈر دلیں دیجئے۔ خاک اثر ہوگا۔

رازی نے شیعہ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آیت کا مصداق حضرت علیؓ کو نہیں قرار دیا جاسکتا جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیؓ جن جن لوگوں کے ساتھ لڑے ہیں وہ مرتد نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت رسالت اک نے حضرت علیؓ کے متعلق کہا ہے لَا يَجِبُكَ الْإِيمَانُ وَلَا يَعْصُكَ الْإِيمَانُ اور یہ حدیث مسند احمد اور صحاح ستہ میں موجود ہے اس کو ابن رزمبہان نے بھی ذکر کیا ہے اور ابن حجرؒ کی جیسے متعصب نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور منافق اسی کو کہا جاتا ہے جو زبان سے اقرار اسلام کرتا ہو اور باطن میں کافر ہو جیسے کہ قرآن کریم گواہ ہے پس جب تک کفر اندر رہے تو اس کی تعبیر ہے منافق اور جب کفر باہر نکل آئے تو اس کا نام ہے مرتد اسی طرح جو لوگ حضرت علیؓ سے بغض رکھتے تھے۔ جب تک بغض ان کے دل میں تھا وہ منافق تھے اور جب وہ بغض دل سے نکل کر زبان اور عمل تک پہنچ گیا تو وہ ارتداد و کفر بن گیا۔ لہذا جن لوگوں نے حضرت علیؓ سے لڑائی کی وہ پہلے منافق تھے اور بعد میں مرتد و کافر ہو کر سامنے آ گئے اور حضرت نے مطابق تاویل قرآن ان سے جہاد کیا جس طرح پیغمبرؐ نے فرمایا تھا۔

جواب نمبر ۲۔ حضورؐ نے فرمایا۔ مَنْ أَذَى عَلِيًّا فَقَدْ أَفَانِي أَيْتِمَا النَّاسِ مَنْ أَذَى عَلِيًّا بَعِثْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔ جس نے علیؓ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے لوگو! جو علیؓ کو ازیت دے گا وہ بروز عشر میہدی اور نصرانی ہو کر اٹھے گا۔ یہ حدیث مسند احمد سے منقول ہے اور ابن رزمبہان نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ نیز حدیث

کا پہلا حصہ مستدرک حاکم سے اور دوسرا حصہ مناقب خوارزمی سے بھی مروی ہے اور ممکن ہے دو حدیثیں مجازاً ہوں۔ مہر کفایت ان حدیثوں سے صاف واضح ہے کہ علی کا دشمن صفت اسلام سے خارج ہے۔

پھر فخر الدین رازی اس بات کو دہراتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت علیؑ سے امامت کے معاملے میں اختلاف کرنا اگر اتراد ہوتا تو آیت کے مقتضائے مطابق خدا کسی قہر و غلبہ والے کو بھیجتا جو البکر کو مقہور و مغلوب کرتا۔ لیکن چونکہ خدا نے ایسا نہیں کیا لہذا معلوم ہوا کہ علیؑ کی امامت کا انکار یا اس کے بارے میں ان سے اختلاف کرنے والا مرتد نہیں ہے اور اس کا جواب وہی ہے جو پہلے دیا جا چکا ہے کہ آیت کا مفہوم رازی نے غلط سمجھا ہے۔ خدا کسی سے اپنا دین قہر و غلبہ کی بناء پر نہیں منوانا چاہتا۔ اور نہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاں جب صاحبان حق کے پاس اقتدار آجائے اور ایمانداروں کی منجملہ صفات کے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ باطل پرستوں سے جہاد کریں۔ اگر ہمیشہ قہر و غلبہ خدائی اصول ہوتا تو سینکڑوں برس فرعون روئے ربوبیت نہ پہنتا بلکہ پہلے دن سے اسے قہر و غلبہ کا نشانہ بنا دیا گیا ہوتا کیوں کہ اس کا مقابلہ تو خدا سے تھا اور ربوبیت کا مدعی تھا اور خدا نے اپنے مقام پر بادجو دیکھ کر حق خدا اور قہار بھی ہے جبار بھی ہے۔ علیؑ کی شہادت یہ بھی ہے لیکن اس کو مہلت دے دی تو اس کا کیا سہی مطلب ہے کہ اگر فرعون کا دعویٰ غلط ہوتا تو خدا نے قہر و غلبہ سے کیوں نہ دبا یا اور چونکہ خدا نے قہر و غلبہ سے اس کو نہیں دبا یا۔ لہذا فرعون کا دعویٰ حق تھا۔ و علیٰ ہذا القیاس فرود و شداد وغیرہ۔ پس ہم کہتے ہیں علیؑ امام حق تھے۔ اور ان کی امامت و خلافت میں ان کے ساتھ اختلاف رکھنے والے یقیناً بفرمان نبوی مرتد تھے اور حضرت علیؑ نے جن سے جہاد کیا وہ مرتد ہی تھے اور جن سے جہاد نہیں کیا۔ وہ اس لئے کہ ظاہری اقتدار جو جہاد کی شرط ہے۔ موجود نہ تھی۔

رازی کہتا ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ آیت مذکورہ حضرت البکر کے حق میں ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت البکر میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو آیت میں گواہی گئی ہیں۔ پس وہ خدا کا دوست تھا اور خدا اس کا دوست تھا۔ نیز پس وہ رحمدل بھی تھا اور کفار پر سخت بھی تھا اور جہاد کی صفت میں کہتا ہے کہ اس صفت میں حضرت البکر اور حضرت علیؑ دونوں شریک ہیں لیکن البکر میں یہ صفت بہ نسبت علیؑ کے اتم و اکمل ہے۔

جواب :- حق کا خون دیکھئے۔ جس کے متعلق صاف نص وارد ہے کہ وہ خدا کا دوست اور خدا اس کا دوست ہے۔ جیسے حدیث راہت جو پہلے گزر چکی ہے وہ ان صفات سے خالی اور جس کے متعلق اس باب کی ایک حدیث بھی موجود نہیں وہ ان صفات سے متصف ہے۔ ہاں حضرت علیؑ کو جہاد کی صفت میں البکر کے ساتھ شریک مان لیا اور پھر شاید خیال پیدا ہوا ہو کہ یہ تو علیؑ کی برابری البکر کے ساتھ لازم آتی ہے تو فوراً کہہ دیا کہ نہیں۔ یہ صفت بھی البکر میں اتم و اکمل ہے تو اس بارے میں میں دریافت کرتا ہوں۔

جنگ احد میں کس نے لافٹی الا علی کی سند لے لی اور کون کوہ احد کی پہاڑیوں کو قدموں سے نپا تار مارا؟
جنگ خندق میں کل ایمان بن کر کون گیا اور ثعلین کی عبادت سے کس کی ضرب بڑھ گئی اور دوسری طرف خوف سے

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

مروت تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ ایمان لائے والے جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں

انکھیں کس کی دھنس گئی تھیں۔

جنگِ خیبر میں کزار وغیرہ فرار بن کر مرد میدان کون ہوا اور یحییٰ بن جہش کا مصداق کون تھا؟

خدا کہے علیؑ کے علاوہ کوئی مرد میدان نہیں۔ نبی کہے ایک ضربت علیؑ جن دانس کی عبادت سے افضل ہے اور وہ کزار وغیرہ فرار ہیں لیکن پھر بھی کوئی کہنے والا کہتا رہے کہ علیؑ سے صفِ جہاد میں وہی افضل و اکمل ہے جس نے کسی جنگ میں نہ کوئی زخم کھایا نہ کسی کو مارا۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ تاریخ نہیں ثابت کر سکتی کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی پوری زندگی میں کسی کافر و مشرک کو قتل کیا ہو۔ بہر کیف بلا شک یہ آیت مجیدہ حضرت علیؑ اور ان کے اتباع و اشیاع کی شان میں ہے۔ اور زمانِ آخر میں حضرت حجت علیہ السلامؑ عجمی بھی اسی آیت کے مصداق بن کر ظاہر ہوں گے۔ سورج پر دھول جھونکنے سے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا علیؑ کے فضل و کمال کو دنیا و باقی رہی لیکن دن بدن نکھرتا و اضمحلتا رہا۔

فالرس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شیعہ کیوں نبھے جسے روشن خدا کرے

رازی کے شکوک دفع کرتے کرتے طول ہو گیا ہے جو فائدہ سے خالی نہیں اور علامہ حلیؒ نے اس آیت مجیدہ کو حضرت کی

خلافتِ بلا فضل کی دلیل بھی قرار دیا ہے۔

آیتِ ولایت

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ چاہہ زفرم کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کو احادیثِ نبویہؐ سنا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص عمامہ پوشش وارد ہوا اور بیٹھ

گیا۔ پس جب ابن عباسؓ کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو مقابل میں ایک حدیث وہ بھی سنا دیتا تھا تو آخر کار ابن عباسؓ نے اس کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے منہ سے نقاب اٹھایا اور کہا اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے تو ٹھیک اور جو نہیں پہچانتا اسے میں بتاتا ہوں کہ میں جندب بن جنادہ بدری ابو ذر غفاری ہوں۔ میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے اگر نہ سنا ہو تو میرے ہر جانی اور ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اگر نہ دیکھا ہو تو اندھی ہو جائیں کہ حضورؐ رسالتِ نبیؐ نے فرمایا عَلَيَّ قَائِمَةُ النَّبَاةِ وَقَائِلُ الْكَفَّةِ وَمَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ وَمَخْذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ عَلَيَّ نِكَاحٌ كَانَتْ أَدْرَكَ كَافِرُونَ کا قائل ہے اس کا ناصر منصور ہوگا اور اس کا خاذل مخدول ہوگا۔ ایک دن نمازِ ظہر میں نے جناب رسالتِ نبیؐ کی اقتدا میں پڑھی تو مسجد میں ایک سائل نے اگر صدا دی لیکن کسی نے اس کو کچھ نہ دیا پس سائل نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر عرض کی کہ اے اللہ تو گواہ رہ کہ مسجد نبویؐ میں میں نے سوال کیا ہے لیکن واپس خالی جا رہا ہوں اس وقت حضرت علیؑ حالتِ رکوع میں تھے پس دائیں ہاتھ کی چوٹی انگلی سے اشارہ کیا جس میں انگوٹھی تھی تو سائل نے اگر انگوٹھی اتار لی اور یہ واقعہ حضرت رسالتِ نبیؐ

کی موجودگی کا ہے جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اے اللہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی دبت اشروح لی صدی ویسری وامر لی عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیراً من اہلی ہمارا من اخیا اشد دلیہ ارزی واشركہ فی امری کہ اے رب میرا سینہ کھول میرا معاملہ آسان کر میری زبان کی گرہ دور فرما تاکہ میری بات کو سمجھیں اور میرے لئے میری اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر کر اور اس کو میرا شریک کار بنا تو نے قرآن میں صاف خبر دی ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہوئی اور تو نے ارشاد فرمایا سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِالْحَیۡہِ وَنَجْعَلُ لَکَ سُلْطٰنًا فَلَا یَصْلُوۡنَ عَلَیْکَ ا کہ اے موسیٰ ہم تیرا بازو تیرے بھائی کی وجہ سے مضبوط کریں گے اور تمہیں غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے وانا محمد نبیک وصنیک اللہ فاشک لی صدی ویسری وامر لی واجعل لی وزیراً من اہلی علیا اشد دلیہ ظہری اور میں محمد تیرا نبی اور برگزیدہ ہوں اے اللہ پس کھول میرا سینہ اور آسان کر میرا معاملہ اور بنا میرے لئے میری اہل سے علی کو میرا وزیر اور اس کی بدولت میری پشت کو مضبوط کر۔ البوز کہتا ہے ابھی تک خدا کی قسم دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کی جانب سے جبریل نازل ہوا اور عرض کی پڑھو اِنَّمَا وَلِیْکُمُ اللّٰہُ وَرَسُولُہٗ وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا سِیۡرُوۡا فِیۡ اَیۡمٰنٍ مِّنۡ ہٰذَا یَوْمَہِ الَّذِیۡ ہُوَ اَمۡرٌ مَّرۡکُومٌ اور صادقین علیہا السلام سے بھی اسی طرح مروی ہے (مجمع البیان) اور اہلسنت کے منصف مزاج مفسرین نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی یہ آیت حضرت علی کے حق میں اتری ہے جب کہ انہوں نے انگوٹھی رکوع کی حالت میں سائل کو دی تھی اور رازی نے تفسیر کبیر میں بھی عبد اللہ بن سلام سے روایت کی ہے اور البوز کی گذشتہ بیان کردہ روایت کو باختلاف الفاظ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ شیعہ اس آیت سے حضرت علی کی امامت کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ اس آیت میں دلی کا معنی حاکم ہے اور مصداق اس کا حضرت علی ہے۔

دلی کا معنی محب اور ناصر بھی ہوتا ہے اور دلی کا معنی متصرف فی الامر بھی ہوا کرتا ہے جیسے دلی نکاح اور اس مقام پر دلی کا پہلا معنی یعنی دوست و مددگار قطعاً نہیں ہو سکتا کیونکہ دوستی اور نصرت کا حکم تمام مومنوں کو بالعموم ہوا کرتا ہے۔ لیکن میاں مومنوں میں سے خاص طور پر وہ مراد ہیں جو محالہ رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہوں پس دلی اگر نصرت کے معنی میں ہوتا تو تخصیص کے لئے کوئی قید نہ لگائی جاتی اور چونکہ میاں تخصیص ہے لہذا دلی کا معنی ناصر نہ ہوگا بلکہ متصرف ہی ہوگا کیونکہ جب ایک باطل ہو گیا تو دوسرا معنی خود بخود ثابت ہوگا اور تیسرا معنی اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔

اور روایات سے ثابت ہے کہ آیت مجیدہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے تو پس یہ آیت ان کی امامت کی دلیل قاطع ہے اس استدلال کے نقل کرنے کے بعد فخر الدین رازی نے اپنی عادت و فطرت کے مطابق بے ہودہ دہودے اعتراضات شروع کر دیئے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے اس آیت کو کبھی اپنی خلافت کے استحقاق کے لئے پیش نہیں فرمایا تھا اگر اس سے امامت ثابت ہوتی تو ضرور انہوں نے پیش کی ہوتی تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے احتجاجات میں یہ آیت پیش فرمائی تھی جس کو مشکوٰۃ ادا کیا تھا۔ حضور والا نہ آپ کو حکومت مل رہی ہے

نہ پیسہ مل رہا ہے صرف کثرت کی بنا پر اور بڑے نام مسکن کر ان کی ہاں میں ہاں ملاستے ہوئے اس آیت مجیدہ کے صریح اور واضح استدلال کو ٹھکرا رہے ہیں تو وہ کیسے اس استدلال کو تسلیم کر لیتے۔ جن کے اقتدار کے لئے یہ اقرار و تسلیم واجب موت تھا اور حضرت علیؑ کے احتجاج کو عبدالبر نے استیجاب میں اور اخطاب خوارزم نے مناقب میں اور طنبری نے خصائص میں نقل کیا ہے (راجع التنزیل) تفسیر صافی میں خصال سے منقول ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے ابوبکر کے سامنے ان الفاظ سے احتجاج فرمایا۔

فَأَشِدُّكَ بِاللَّهِ إِلَى الْوَلَايَةِ مِنْ اللَّهِ مَعَ
وَلَايَةِ رَسُولِهِ فِي آيَةِ ذِكْوَةِ الْخَاتَمِ أَمْ
لَكَ قَالَ بَلَى لَكَ

میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسولؐ کی ولایت کے ساتھ انگوٹھی کی نزاکہ والی آیت میں خدا کی جانب سے میری ولایت ثابت ہے یا تیری تو ابوبکر نے جواب دیا کہ آپ کی۔

اگر آپ یہ سوال کریں کہ اس قسم کے احتجاجات اگر حضرت علیؑ نے کئے ہوتے تو بخاری و مسلم نے کیوں نہ نقل کئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح اکثریت کی بنا پر کے ماتحت آپ کے ہم پیالہ و ہم نوالہ تھے۔ جب ایک صاحب اقتدار کی کٹھپتی کو کوئی بن جائے تو اسے دوسروں کی خوبیاں بھی برائیاں معلوم ہوا کرتی ہیں۔ ہاں حضرت علیؑ نے احتجاج کیا اور پُر زور احتجاج کیا لیکن جب کبھی اقتدار پر بیٹھے والوں نے کچھ اثر نہ لیا تو ان کے ہوا خواہ اس کی نقل کیوں کرتے؟ آپ کہیں گے کہ وہ نیک لوگ تھے اور جناب رسالتؐ کی مصابیت کا شرف انہیں حاصل تھا اگر حضرت علیؑ نے احتجاج کیا ہوتا تو انہوں نے ضرور تسلیم کر لیا ہوتا۔ تو سرکاریہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں اور ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ جس کسی نے جس طریقہ سے اقتدار حاصل کر لیا بس اچھا ہی ہے۔ اقتدار کے ساتھ نیک تو لازم ہے۔ کس کی برائت ہے کہ صاحب اقتدار کی طرف انگشت اٹھائے۔ ہاں وہی نیک تو تھے جن کو رسولؐ نے وصیت نامہ لکھنے کو کاغذ و دوات لانے کا حکم دیا تھا تو چونکہ بات خلاف مزاج لکھی جانے والی تھی پس صاف انکار کر دیا چنانچہ شرح مواقف طبع نو کشور لاۃ سے منقول ہے۔ قال الکتاب لکم کتابا بالاتصلو بعدی حتی قال عبداللہ النبی قد غلبہ الوجع حسبا کتاب اللہ و کثرا للخلط فی ذلک حتی قال النبی قوموا عنی لا ینبغی عندی المنازع (تعلیقات علی فلاح النجاة ص ۱۸) حضورؐ نے فرمایا میں تمہارے لئے ایک وثیقہ لکھتا ہوں تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ میرے بعد تو حضرت عمرؓ بے نی پر درد کا غلبہ ہے۔ یہی صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پھر شور و غل زیادہ ہوا۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ یہاں سے نکلی جاؤ۔ میرے پاس جھگڑا مت کرو اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ابن عباس سے منقول ہے۔

ظاہر میں اگرچہ تعصب تسلیم کرنے سے مانع رہے لیکن دل میں خوب جان لیا تھا رازی نے کہ اگر روایت درست ہو اور یہ آیت حضرت کی شان میں مان لی جائے تو اس سے حضرت علیؑ کی امامت و خلافت ضرور ثابت ہوتی ہے لہذا آخر میں کہہ دیا کہ چلو یہ آیت حضرت علیؑ کی خلافت کی دلیل ہی سہی۔ لیکن ہم کب انکار کرتے ہیں۔ ہم بھی تو ان کو خلیفہ و امام مانتے ہیں اور خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ پہلا خلیفہ ہے اور چوتھا ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب مومنوں کو خطاب ہے تمہارا

دلی اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ مومن جو نماز پڑھے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ پس جن مومنوں کا خدا و رسول دلی ہے انہی مومنوں کا حضرت علیؑ دلی ہے اور مولیٰ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر۔ حضرت عمرؓ عثمان مومن تھے یا نہیں اور اگر وہ مومن تھے تو کیا خدا اور رسولؐ کی ولایت ان پر عادی تھی یا نہیں اگر خدا و رسولؐ کی ولایت ان پر عادی تھی تو ماننا پڑے گا کہ حضرت علیؑ کی ولایت بھی ان پر عادی تھی کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ خدا و رسولؐ کی ولایت سے مراد عموم ہو اور حضرت علیؑ کی ولایت ان تین شخصوں کے علاوہ ہو۔ ورنہ یہ شخصیں کہیں سے ثابت کرنی پڑے گی اور نیز ایک لفظ کا ایک ہی وقت میں متعدد معانی میں استعمال ہونا ناجائز ہے پس اگر روایت مسلم ہے اور ولایت کا معنی بھی تصرف ہے جسے بیان کیا جا چکا ہے تو رسولؐ کے بعد حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل پر آیت کو نص قطعی ماننا پڑے گا۔ فخر الدین رازی بیچارے نے ہاتھ پاؤں اِدھر اُدھر بہت مارے اور اپنے مزعوم کو ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن حق کی گواہی کو چھپانا بھی بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ شاید میر خیال پیدا نہ ہو کہ واقعی اگر روایت مان لی جائے تو حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے لہذا سرے سے روایت کو ٹھکرا دیا چنانچہ سب بحث کے آخر میں جا کر یہ کہہ دیا روایت قابل تسلیم نہیں چنانچہ رقمطراز ہیں۔

(۱) زکوٰۃ کا اطلاق صدقہ واجبہ پر ہوتا ہے مستحب کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔

(۲) رکوع میں صدقہ دینا خضوع و خشوع کے معانی ہے جو حضرت علیؑ کے شان سے بعید ہے۔

(۳) نماز میں فقیر کو انگوٹھی دینا فعل کثیر ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

(۴) حضرت علیؑ فقیر تھے وہ مالدار نہ تھے۔ لہذا زکوٰۃ کیسے دی؟

جواب :- صدقہ مستحب کو تمام علماء اسلام زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ البتہ حقیقت نہ سہی اور مجاز ہی سہی لیکن مجاز کا اطلاق کلام میں غلط نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ ہر زبان میں عام مروج ہے اور علامہ ابوسعود نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مستحب صدقہ بھی زکوٰۃ کہلاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد مال سے ایک مقررہ حصہ نکالنا ہے بعد والوں کی اصطلاحیں ہیں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا اطلاق مطلق خیرات پر ہوا ہے جس طرح کہ گذشتہ قصص میں زکوٰۃ کی لفظ کا اطلاق صاف بتلاتا ہے کہ مراد اس سے خیرات ہے۔

جواب :- زکوٰۃ دینا عبادت ہے اور خوشنودی خدا کی موجب ہے لہذا ممانی خشوع نہیں بلکہ مؤید خشوع ہے جسے تو خدا نے اس کو مدحیہ رنگ میں بیان فرمایا ہے اور اگر علیؑ نہ سہی کوئی دوسرا بھی ہوتا تب بھی آیت کا مدحیہ رنگ بتلاتا ہے کہ یہ فعل خضوع و خشوع میں اس حد تک مقبول بارگاہ رب العزت ہے کہ مسجد میں تمام نمازیوں کی نمازوں سے یہ نماز بھی قرآن کی مدح ہو گئی جس کے رکوع میں صدقہ دیا گیا۔ لہذا اس کو ممانی خشوع کہنا کو حشی اور باطنی اور عباد علیؑ کا بدترین مظاہر ہے ہاں نماز میں جو لوگ فوجوں کو ترتیب دیا کرتے تھے ان کی نماز میں تو خشوع بدستور رہتا ہو گا۔

جواب :- اس کو فعل کثیر کہنا صرف اعتراض برائے اعتراض ہے۔ ورنہ سلیم العقل انسان اسے فعل کثیر کہنے پر تیار

الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْعَوْنِ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ

زکوٰۃ در مالیکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں جو دوستی رکھتے اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے تو اللہ کا گروہ

نہیں ہو سکتا اور لطف یہ کہ یہ اعتراض کر کے اس کے بعد پانچویں سطر پر لکھا ہے کہ جو لوگ آیت کو مضموم اس شخص کے حق میں مانتے ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھی سے وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ فعل قلیل نماز کا مبطل نہیں ہوتا اور حالت رکوع میں انگوٹھی دینا فعل قلیل تھا۔

ہاں ہاں! دوسرے لوگوں نے بھی اس کے بعد انگوٹھی کی خیرات جاری رکھی۔ لیکن آیت کوئی نہ اتری۔ چنانچہ تفسیر صانی میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ میں نے رکوع میں چالیس روز انگوٹھی دی تاکہ حضرت علی کی طرح میرے حق میں بھی کوئی آیت آجائے لیکن نہ آئی۔

جواب ہے :- اسی مقام پر رازی نے خود تسلیم کیا ہے۔ عین فقر و تنگدستی کے عالم میں حضرت علی کی تین صدقہ کردہ روئیاں سورہ ہل آئی کی موجب ہوئیں اور اگر فقر کے عالم میں روئیاں صدقہ کی جاسکتی ہیں تو انگوٹھی کیوں نہیں دی جاسکتی؟ آیت ولایت کے متعلق کافی سے مروی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کی ولایت کا فرمان نازل ہوا اور یہ آیت اتری اور خدا نے اول الامر کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا لیکن لوگ صحیح طور پر نہ سمجھ سکے۔ تو پس ارشاد قدرت ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح ولایت کی بھی شرح فرمائی۔ پس حضورؐ نے ابتدا و اہل اسلام کے خطروں سے توقف فرمایا اور تکذیب کا ڈر بھی تھا تو یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ أَمْرًا کی آیت نازل ہوئی اور آپؐ نے غدیر خم میں اعلانیہ طور پر ولایت علیؑ کا حکم سنایا اور آپؐ نے فرمایا کہ تمام فرائض میں سے ولایت ہی آخری فریضہ تھا اور اس کے بعد اَلِیْمُ اَکْثَلُ کو خدا نے نازل فرمایا۔

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ ۝ ص ۱۳۳ :- مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب یہودیوں کی ایک جماعت مثلاً عبداللہ بن سلام اور ابن موریہ وغیرہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ حضورؐ! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت یوشع بن نون کو اپنا وصی مقرر فرمایا تھا۔ آپؐ فرمائیے کہ آپؐ کا وصی کون ہے؟ تو یہ آیت اِنشَاءً لِّکُمُ اللّٰهُ اَلَمْ اَتْرِی - پس حضورؐ نے فرمایا اٹھو پس وہ اٹھے اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک سائل مسجد سے نکل رہا ہے۔ حضورؐ نے سائل سے دریافت کیا کہ تجھے کسی نے کچھ دیا بھی ہے؟ تو اُس نے جواب دیا کہ ہاں یہ انگوٹھی۔ تو آپؐ نے پوچھا کہ کس نے دی ہے؟ تو کہا کہ اس نے جو نماز پڑھ رہا ہے فرمایا کہ کس حالت میں تجھے دی؟ تو جواب دیا کہ حالت رکوع میں۔ پس آپؐ نے تکبیر کی آواز بلند کی اور اہل مسجد نے بھی تکبیر کی آواز بلند کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیؑ میرے بعد تمہارا ولی ہے تو انہوں نے جواب دیا۔ رَضِیْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا وَبَعَلِّیْ بِنِ اَبِی طَالِبٍ وَلِیًّا روایات میں لفظی اختلاف ضرور ہے لیکن اس مقصد میں سب

اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٣٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ

یہا غالب ہونے والا ہے اسے ایمان والو نہ بناؤ ان کو جو بناتے ہیں تمہارے دین کو مسخری

هٰذَا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارُ أَوْلِيَاءُ

اور کھیل یعنی وہ جو دیئے گئے کتاب تم سے پہلے اور کافر لوگ (نہ بناؤ ان کو)

مشفق ہیں کہ آیت مجیدہ حضرت علیؑ کے حق میں اٹری ہے بعض لوگوں نے ولایت اور ولایت کے معنوں میں فرق کیا ہے کہ فتح کے ساتھ ہوا اس کا معنی ہے نصرت اور کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے امامت و حکومت۔

انگوٹھی کی حقیقت تفسیر ربان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انگوٹھی کا وزن چار مثقال تھا جو چاندی کی تھی اور نگینہ یا قوت سُرخ کا تھا جس کا وزن چار مثقال تھا اور اس کی قیمت ملک شام کا خراج تھا اور یہ انگوٹھی مروان بن طوق کی تھی جس کو حضرت امیر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اور انگوٹھی غنیمت میں آئی تھی اور حضرت رسالتؐ نے وہ انگوٹھی حضرت علیؑ کو دیدی تھی۔ پس حضرت نے حالت رکوع میں سائل کو دے دی۔

غزالی سے سر السالین میں منقول ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت سلمان بن داؤد کی انگوٹھی تھی اور شیخ طوسی سے منقول ہے کہ انگوٹھی کا واقعہ جو میں ذوالحجہ کے دن کا ہے اور مبارک بھی ۱۲ ذی الحجہ کو ہوا تھا اور اس آیت کے حضرت علیؑ کے حق میں نازل ہونے کی روایت سنی و شیعہ ہر دو نے نقل کی ہے اور معنوی تو اس کو حاصل ہے اور یہ آیت حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل پر واضح و غیر مبہم دلیل ہے۔ اس کی تردید صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دیدہ دانستہ حضرت علیؑ سے انحراف رکھتے ہیں۔ اور

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَمٌ ﴿١٣٣﴾ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَسَكِّينَ يَوْمَ لَا عَلَىٰ ذَوَلَاةِ الْمُعْصِمِينَ -

رُكُوع نمبر ۱۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رُكُوع نمبر ۱۳ کہتے ہیں کہ رافعہ بن زید اور سوید بن حارث نے اسلام قبول کیا تھا لیکن پھر منافقانہ طریقہ اختیار کر لیا اور بعض مسلمان ان سے محبت کرتے تھے تو ان کو منع کیا گیا اور ان کو کافر کے لفظ سے یاد کیا گیا کیونکہ نفاق کفر سے بھی سخت تر ہے۔ ہذا وَلَعِبًا یعنی وہ لوگ جو دین کو مسخری اور کھیل سمجھتے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان کو درست بنایا جائے کیونکہ اگر وہ تمہارے سچے دوست ہوتے تو تمہارے دین کو محض تمسخر نہ بناتے اور تمہارا مومن ہونا قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ دین کے دشمنوں کے ساتھ بھی تم دوستی رکھو بلکہ یہ تمہاری ایمانی کمزوری ہوگی اور اس سے مومنوں کو درس حاصل

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا

دوست اور اللہ سے ڈرو اگر تم ہو ایمان دار اور جب بلاؤ تم نماز کے لئے تو بناتے ہیں اس کو

هَؤُلَاءِ وَلِعِبَاءُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۵۶﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ

مسخری اور کیل یہ اس لئے کہ وہ لوگ نہیں سمجھتے کہہ دیجئے اسے اہل کتاب نہیں تم

تَتَّقُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمْنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ

نکتہ چینی کرتے ہو ہم سے مگر اس لئے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہم پر اتاری اور جو اتری پہلے

وَأَنَّ الْكُفْرَ فَسْقُون ﴿۵۷﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً

اور تحقیق اکثر تمہارے ناسحق ہیں کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں بُرا اس (نکتہ چینی سے) اللہ کے نزدیک

کرنا چاہیے کہ جو لوگ مذہب حق کے ساتھ تسخر کرتے ہیں۔ ان کو درست بنانا اس آیت مجیدہ کی رُو سے قطعاً ناجائز ہے۔

وَإِذَا نَادَيْتُمْ بِرَأْسِ جَلَّةٍ نَدَاةٍ مَّرَادُ أَذَانٍ هُوَ وَأَوَّلُ النَّزْلِ فِي مَقُولٍ هُوَ كَمَا أَنَّ كُفْرًا كِي جَمْعٌ
حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یہ نئی چیز کیسی ایجاد کر لی ہے حالانکہ تم سے پہلے بتیوں نے تو یہ کام کبھی
نہیں کیا تھا۔ یہ چیخا اور آواز بلند کرنا درست نہیں ہے تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مسلمہ ہر نماز فریضہ یومیہ سے پہلے اذان مستحب ہے اور حتیٰ عَلَىٰ حَيْثُ الْعَمَلِ جزو اذان ہے۔
نیز اذان میں الصَّلَاةُ حَاضِرٌ مِنَ الشَّوْمِ حضرت عمر کے زمانہ سے رائج ہوئی جیسا کہ کتب احادیث میں مرقوم ہے
مسلمہ اذان و اقامت میں اَشْهَدُ اَنْ عَلِيًّا وَآلِي اللهِ يَاس کے معنی کو ادا کرنے والا جملہ شہادت
رسالت کے بعد کہنا مستحب ہے۔ اذان کے ثواب کے متعلق حضرت رسالت اکرم سے منقول ہے کہ جہاں تک اس کا آواز
پہنچے گا ہر خشک و تر چیز پر روزِ محشر اس کی گواہی دے گی۔

وَالْكَفْرُ فَاسْقُون - یعنی باوجودیکہ سمجھتے ہو کہ ہمارا دین حق ہے لیکن صرف اپنی شکم پُری اور طمع و غلاف
کی خاطر اور اپنی ریاست کی برقراری کے لئے ہی حد کرتے ہو لہذا تمہاری تکذیب اور عیب جوئی دینت کے پیش نظر نہیں
بلکہ ناسقانہ عزائم سے ہے۔

بَشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ - یعنی تم عیب جوئی بھی کرتے ہو اور نکتہ چینی بھی کرتے ہو لیکن انجام کے اعتبار سے اللہ کے
نزدیک بُرا تو وہ شخص ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو اور بندہ سُرُوبِ نایا گیا ہو اور جب دنیا میں یہ انجام ہے تو آخرت کا

عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَ

جناکے اعتبار سے وہ ہے جس پر لعنت ہو اللہ کی اور اس کا غضب ہو اس پر اور بنائے ہوں ان سے بندر اور

الْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ

سور اور عبادت کی ہو شیطان کی وہ بُرا ہے ٹھکانے میں اور گمراہ ہے سیدھے راستے

السَّبِيلِ ۝ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ

سے اور جب آئیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ آئے ہیں کفر کے ساتھ اور وہ

قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ سَارِعُونَ

گئے ہیں اس کے ساتھ اور اللہ جانتا ہے اسی کو جو وہ چھپاتے ہیں اور دیکھو گے بہت سوں کو ان سے

فِي الْأَثَرِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَوْلَا

کہ جلدی کرتے ہیں گناہ و سرکش میں اور حرام کھانے میں البتہ بُرا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں کیونکہ یہی

يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ

روکتے ان کو خدا پرست اور علماء و لوگ ناجائز کھانے اور حرام کھانے سے

انجام میں معلوم ہے کہ عذاب جہنم ہوگا۔

وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ عَبْدًا ضَلَّ مَاضِيًّا هُوَ اور اس کا عطف لَعَنَهُ پر ہے یعنی بُرا انجام ان کا ہوگا۔ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔

تفسیر صافی میں منقول ہے کہ جن کو بند بنایا گیا وہ اصحابِ بدعت ہیں اور جن کو سور بنایا گیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰؑ پر مائدہ نازل ہونے کے بعد کفر کیا اور ایک قول ہے کہ سب سے اہل بدعت مراد ہیں کیوں کہ ان میں سے جو انوں کو بند اور بڑھوں کو سور بنایا گیا تھا۔

اور طاغوت کی پوجا کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے گو سالمہ پرستی کی۔

لَوْلَا يَنْتَهِعُوا آیت مجیدہ میں پر زور سرزنش ان لوگوں کی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے غافل ہیں اور گناہ کبیرہ کرنے والے سے بھی ان لوگوں کی مذمت سخت الفاظ سے کی گئی ہے کیونکہ گناہ کرنے والوں کو لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہا یعنی

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۴۱﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ

البتہ وہ بُرا پیشہ کرتے ہیں اور کہا یہودیوں نے کہ ہاتھ اللہ کے بند ہیں بندھے جائیں

أَيْدِيَهُمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَتٌ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ط

ہاتھ ان کے اور ان پر لعنت کی گئی جو اس کے جو کہا انہوں نے بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے

بُرا عمل کرتے ہیں اور نبی عن المنکر نہ کرنے والوں کو لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کہا کہ بُرا پیشہ ہے ان کا۔ کیونکہ عمل کو کام کہا جاتا ہے اور صنعت پیشہ یا کام میں مہارت اور کاریگری کو کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کام کرنا اور ہے اور پیشہ در ہونا اور ہے کیونکہ عمل اور کاریگری کے درمیان فرق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کو چھوڑنا کسی گناہ کے کرنے سے زیادہ بُرا ہے کیونکہ گناہ کرنے والا لذت کے لئے کرتا ہے لیکن جو نیکی کو چھوڑتا ہے اس میں اس کو کوئی لذت نہیں ہوتی۔ صرف سرکشی اور عناد کے لئے اس کو چھوڑتا ہے (صافی)

برادیت کافی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم سے قبل وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو برائیاں کرتے تھے اور ان کو علماء اور خدا پرست منع نہ کرتے تھے پس ان دونوں پر عذاب نازل ہوئے اور دَبَابُ النَّيْتِ کا معنی گیارہویں رکوع کی تفسیر میں گذر چکا تھا اور سحت کی تفسیر دسویں رکوع کے بیان میں مذکور ہو چکی ہے خدا لہذا یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے نکتہ: ہر گناہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک صرف قولی اور اس کو اثم سے تعبیر کیا گیا ہے دوسرا باہمی حقوق کی عدم رعایت جس کو عدوان کہا گیا ہے اور تیسرا عفو جس کو اپنی ذات کے لئے جس کو اکل سحت حرام خوری سے تعبیر کیا گیا ہے دوسری بات میں عدوان کو ترک کرنا شاید اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ اثم کا اطلاق عدوان پر بھی ہو سکتا ہے۔

قَالَتِ الْيَهُودُ: بر شاہ عبدالقادر نے موضع القرآن میں لکھا ہے یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہوا یعنی ہم پر روزی تنگ ہوئی۔ یہ کفر کا لفظ ہے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ کبھی بند نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ قہر کا اور مہر کا تم پر اب قہر کا ہاتھ کھلا اور مہر کا ان پر (مسلمانوں پر)

غُلَّتْ أَيْدِيَهُمْ: اس میں تین قول ہیں ۱۔ قیامت کے روز ان کے ہاتھ بند کئے جائیں گے اور عذاب خدا میں گرفتار ہوں گے ۲۔ دنیا میں یہ لوگ بخل اور لعنت کے عذاب میں گرفتار کئے گئے کہ یہودیوں کو روئے زمین پر جہاں دیکھو بخیل اور ذلیل ہو گا ۳۔ بد دعا کا کلمہ ہے گویا مومنوں کی تعلیم کے لئے ہے کہ تم ان کو ایسا کہا کرو جس طرح قرآن مجید میں انشاء اللہ کا استعمال مومنوں کی تعلیم کے لئے ہے (مجمع)

يَدُهُ مَبْسُوطَتٌ: چند اقوال ہیں ۱۔ قہر و مہر ۲۔ نیک یا کمعنی نعمت۔ یہاں نعمت دنیا و آخرت دونوں مراد

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا

اور زیادہ کرے گی ان کے بہت سوں کو وہ چیز جو تجھ پر اتری ہے تیرے پروردگار سے سرکشی اور کفر میں اور ڈال

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَقْدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ

دی ہم نے ان میں دشمنی اور کینہ قیامت تک جب بھی وہ روشن کرتے ہیں آگ (آپ کے ساتھ)

أَطْفَاها اللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٧﴾

لٹنے کے لئے تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی اور اللہ نہیں دوست رکھتا فساد یوں کو

وَكُلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ آمِنُوا وَاتَّقُوا لِكْفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلُكُمْ

اور اگر تحقیق اہل کتاب ایمان لاتے اور بچتے تو معاف کرتے ہیں ان کی برائیوں کو اور داخل کرتے

ہیں (۶۷) نعمت ظاہری و باطنی اور تفسیر صافی میں آیت مجیدہ کی تفسیر کے بارے میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ

میرودی کہتے تھے خدا اب فارغ ہو چکا ہے کہ جو کرنا تھا اس نے کر دیا یعنی تقدیر اس کی مقرر ہو چکی ہے اب اس میں وہ پابند

کم و بیش نہیں کر سکتا تو خدا اس کی تردید فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں اس کے دونوں ہاتھ محو اثبات کے کھلے ہیں۔ جسے

چاہے مٹا دے اور جسے چاہے ثابت رکھے۔ وہ پابند نہیں ہے (اور اسی کا نام بلا ہے) اور حضرت امام رضا علیہ السلام

نے سلیمان مروزی کے سامنے بلا کے ثابت کرنے کے لئے اس آیت سے استدلال فرمایا تھا۔

كُلَّمَا أَقْدُوا یعنی جب بھی وہ آپس میں اتفاق کر کے آپ سے لڑنے کی تیاریاں کرتے ہیں تو خدا ان میں

مپوٹ ڈال دیتا ہے پس ان کی آگ بجھ جاتی ہے یا یہ کہ جب بھی سرکشی کے لئے سر اٹھاتے ہیں تو ان پر عذاب بھیج دیتا

ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ سرکشی کی تو بخت نصران پر مسلط ہوا۔ دوبارہ کی تو فطرس رومی مسلط ہوا۔ تیسری دفعہ مجوسیوں

نے ان کو تباہ کیا۔ اب مسلمان ان پر مسلط ہوئے کہ بنو قریظہ کو قتل کیا۔ بنو نضیر جلا وطن ہوئے اور خیبر و فدک والوں کی

شوکت توڑ دی گئی (از صافی)

وَكُلُوا اَنْتُمْ یعنی اگر اہل کتاب میرودی و نصرانی حضرت رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے

تو ان کی پہلی غلطیاں معاف کر دی جاتیں اور گناہوں کی مغفرت کے بعد وہ جنت میں داخل کئے جاتے۔

وَكُلُوا اَنْتُمْ یعنی اگر یہ لوگ تورات و انجیل پر صحیح معنوں میں ثابت قدم رہتے یعنی ان کی تحریف نہ کرتے

اور جو کچھ ان میں احکام خداوندی تھے ان کو بجا لاتے اور ان کو چھپانے کی کوشش نہ کرتے اور من جملہ دیگر احکام کے ان کتابوں

جَنَّتِ النَّعِيمُ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ

ان کو باتِ نعمت میں اور اگر وہ قائم کرتے تو رات و انجیل کو اور جو کچھ اُنزل ہے

إِلَيْهِمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لَا كُلُوا مِمَّنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ

ان پر اپنے پروردگار سے تو کھاتے اور پڑے اور پاؤں کے نیچے سے ان میں سے ایک گروہ

أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝ يَٰ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ

ہے منصف مزاج اور بہت ان کے بدعمل ہیں اے رسول پہنچا وہ

مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۖ وَاللَّهُ

جو نازل ہوئی تجھ پر تیرے پروردگار سے اور اگر یہ نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اور اللہ

میں حضرت رسالت کی نبرت کی نص بھی موجود تھی اور اہل بیت اطہار کی دلالت کی تاکید بھی ان میں تھی۔ گویا مقتصدائے تواریخ و انجیل محمد و آل محمد کی غلامی اختیار کر لیتے تو ان کو عذاب کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جس طرح کہ اب قتل اور جلا وطنی کی سزائوں میں مبتلا کئے گئے ہیں بلکہ گھروں میں امن و چین سے بیٹھ کر اوپر اور نیچے سے خدا کا رزق کھاتے۔ یعنی کھجوروں، انگوروں اور دیگر اشجار میوہ دار جو سر کے اوپر سایہ لگن ہوتے ہیں۔ ان کے پھل کھاتے اور سبزیاں جو زمین سے اُگتی ہیں وہ کھاتے اور ممکن ہے یہ مراد ہو کہ اوپر سے بارش نازل ہو کر زمین کو آباد کرتی اور آسمان وزمین کی برکات سے مستفیض ہوتے۔ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

رکوع نمبر ۱۲

نہم غدیر کا دور

ہجرت کے دسویں سال جب جناب رسالت نے حج بیت اللہ کا قصد فرمایا تو لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ پس مدینہ میں بہت زیادہ مخلوق جمع ہو گئی اور ہجرت کے بعد حضور نے صرف یہی ایک حج کی تھی اور ذوالقعدہ سنہ کی پانچویں یا چھٹی کو بروز سنہرے جمعہ اہل پردہ روانہ ہوئے اور مہاجر و انصار اور دیگر اطراف و نواح کے مسلمانوں میں سے بہت کافی تعداد آپ کے ہمراہ تھی اور جس زمانہ میں آپ روانہ ہوئے تھے اس وقت مدینہ میں چھپک کی وبا عام تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نہ جان سکے تھے۔ لیکن بایں ہمہ ساتھ جانے والوں کی تعداد کم از کم نوے ہزار اور زیادہ سے زیادہ سوا لاکھ تھی اور یہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو مدینہ سے ہمراہ ہو کر گئے تھے اور عین و طائف

يَعِصُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

بچائے گا تجھے لوگوں (کے شر) سے تحقیق اللہ نہیں ہدایت کرتا کافر لوگوں کو

یا دیگر اطراف سے جو لوگ مکہ میں شریک جہ ہوتے تھے۔ وہ ان کے علاوہ تھے۔

اتوار کی صبح یلیم میں پہنچے۔ پھر شام کو شرف السیالہ پہنچ گئے۔ مغرب و عشاء کی نمازیں وہاں ادا فرمائیں اور روانہ ہو گئے۔ چنانچہ سوموار صبح کی نماز عرق الطیبہ میں پڑھی پھر روحا میں پہنچے اور وہاں سے روانہ ہو کر نماز مغربین راستہ میں ادا کی اور منگل کا دن مقام عرج میں ہوا پھر بروز بدھ مقام ستیا پر پھر بروز خیس مقام البوار پر نماز صبح ادا فرمائی اور روانہ ہوئے پس جمعہ کے دن جحفہ میں پہنچے اور سینچر مقام قدید اتوار مقام عسفان یہاں سے روانہ ہو کر جب مقام غیم میں پہنچے تو پیدل چلنے والوں نے صفت بستہ ہو کر تھکان کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا دوڑو مہینیں بلکہ تیز تیز چلو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پس سوموار کے دن مقام مرظہران میں پہنچے اور وہاں سارا دن رہے اور وہاں سے چل کر اگرچہ سورج غروب ہو گیا تھا لیکن نماز مغرب مکہ میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ جب مناسک حج ادا کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوئے اور تمام ساتھی بھی ہمراہ تھے یہاں تک کہ مقام غدیہ خم پر پہنچے جو جحفہ کی حدود میں ہے اور اسی مقام سے مصر بصرہ۔ کوفہ اور مدینہ کے راستے بھٹتے ہیں۔ یہ خیمیں کا دن تھا اور اشارہ ذوالحجہ کی تاریخ تھی۔ پس جبریل امین نازل ہوئے اور خداوند کریم کی جانب سے یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (اللہ) کا پیغام لائے اور حکم سنایا کہ علی کو لوگوں کا امام و ہادی مقرر فرمائیں اور ولایت کے فرض کی اہمیت اور وجوب اطاعت ہر ایک کو سمجھائیں۔ پس آپ نے حکم دیا کہ آگے نکل جانے والوں کو واپس بلایا جائے اور پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا جائے اور حکم دیا کہ کیکر کے ان پانچ بڑے درختوں کے نیچے صفائی کر دی جائے۔ چنانچہ جھاڑو دیکر اس جگہ کو صاف کر دیا گیا پس ظہر کی اذان ہوئی تو آپ ان درختوں کے نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی۔ سورج کی تمازت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ردائے کچھ جھٹے سے سروں کو ڈھانپتے تھے اور کچھ جھٹہ پاؤں کے نیچے دیتے تھے اور جناب رسالت کے لئے کیکر کی شاخ پر حضور کے سر کے اوپر ایک کپڑا تان دیا گیا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو پالانوں کے منبر پر خطبہ کے لئے کھڑے ہو گئے جو جمع کے عین وسط میں تھا اور بلند آواز کے ساتھ پورے مجمع کو اپنا خطبہ سنایا۔

خداوند کریم کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا لوگو! میں عنقریب بلایا جانے والا ہوں اور میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے بھی باز پرس ہوگی اور تم سے بھی باز پرس ہوگی تو تم کیا جواب دو گے! سب نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ اور ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ خداوند کریم آپ کو جزا دے۔ آپ نے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا عبد و رسول ہے اور جنت و نار و موت سب حق ہیں۔ نیز قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور خدا قبروں میں سے سب کو اٹھائے گا تو سب نے جواب دیا کہ ہم ان کی شہادت دیتے

ہیں تو آپ نے کہا اے اللہ تو گوارہ رہ۔ پھر فرمایا لوگو! ایک بات سنو۔ سب نے کہا حضورؐ فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا۔ میں حوض کوثر پر آپ کا منتظر ہوں گا اور تم لوگ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے اور اس پرستاروں کی تعداد میں چاندی کے پیاسے ہو گئے پس خیال کرنا اور دیکھنا میرے بعد تعلیق سے کیا سلوک کرتے ہو تو کسی نے آواز دے کر پوچھا حضورؐ اقلین کا مطلب سمجھائیے کہ وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ثقل اکبر اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے پاس ہے اس کے ساتھ تسک رکھنا درنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور ثقل اصغر میری محنت ہے اور مجھے لطیف و خبیر خدا نے ضروری ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے پس ان دونوں سے آگے نہ ہونا درنہ گمراہ ہو گے اور ان دونوں کے حق میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو گے۔

اس کے بعد علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور اس قدر بلند فرمایا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی نمودار ہو گئی اور تمام لوگوں نے حضرت علیؑ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ پس فرمایا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ اَذَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ؟ یعنی لوگو تمام لوگوں میں سے کون ہے؟ جو مومنوں کا ان کے نفسوں سے بھی زیادہ مالک ہے؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کا رسولؐ اس کو جانتے ہیں۔ پس فرمایا اللہ میرا ملا ہے اور میں مومنوں کا مولا ہوں اور میں ہی ان کے نفسوں سے زیادہ ان پر حق ملکیت رکھتا ہوں۔ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فِى عَمَلٍ مِّمَّذَا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ ملا ہے اور اس فقرہ کو تین بار دہرایا اور احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ چار بار دہرایا۔ پھر فرمایا اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاةُ دَعَا مِنْ عَادَاةٍ وَ اَحَبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَ اَبْغَضَ مَنْ اَبْغَضَكَ وَ اَنْصَرُ مَنْ نَصَرَا وَ اَخَذْتُ مَنْ خَذَلَكَ وَ اَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ لَی اللہ دوست رکھو اس کو جو اس سے محبت کرے اور مبغض رکھو اس کو جو اس سے بغض رکھے اور دشمن ہو اس کا جو علیؑ کا دشمن ہو محبوب کر اس کو جو اس سے محبت کرے اور ذلیل کر اس کو جو اس کو ذلیل کرے اور پھر یہی دعا پڑھ کر اس کے ساتھ کہ جہاں یہ ہو اور فرمایا جو لوگ موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ یہ میرا حکم غیر موجود دین کو مینپادیں۔ بس ابھی تک لوگ متفرق نہ ہوئے تھے کہ امین جبریلؑ پھر نازل ہوا اور یہ آیت لایا۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَشْنَعْتُ عَلَيْكُمْ دِيْنَكُمْ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (اللہ) آج میں نے تمہارا دین کامل کیا اور تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کیا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا پس حضورؐ نے نصرت و تحکیم پسند کیا کہ دین کامل ہوا اور نعمت تمام ہوئی اور میری رسالت پر رب رضامند ہوا اور میرے بعد علیؑ کی ولایت کو پروردگار نے واجب کیا۔

پس تمام لوگ حضرت علیؑ کو مبارکباد دینے لگ گئے اور سب سے پہلے شیخین یعنی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کہنے والے تھے۔ بَیِّنْ لَكَ يَا ابْنَ اَبِي طَالِبٍ اَصِيْحَتْ وَ اَمْسِيَتْ مَوْلَايَ وَ مَوْلَايَ حُجِّي مُؤْمِنًا وَ مُؤْمِنَةً مَبَارَكُ مَبَارَكُ لَی فرزند ابوطالب آپ ہمارے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا ہو گئے اور ابن عباسؓ نے وہیں کہہ دیا تھا کہ خدا کی قسم اب یہ چیز لوگوں کی گردنوں میں پڑ گئی ہے تو حسان بن ثابتؓ نے عرض کی حضورؐ! مجھے اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں حضرت علیؑ کی

مرح میں کچھ اشعار آپ کے سامنے کہوں تو حضورؐ نے فرمایا اللہ کی برکت سے کہو چنانچہ حسان اٹھا اور کہنے لگا اے نبی کریمؐ قریش جس کو کہ رسولؐ کے سامنے میرا قول ولایت کے معاملہ میں ناقابل تردید ہوگا اور اس کے بعد اس نے اپنا قصیدہ پیش کیا۔

غذیر کے دن ان سب کو حضرت رسالتؐ بلند آواز سے فرما رہے تھے۔ مقام غذیر غم میں اور رسولؐ کی آواز سب لوگ سن رہے تھے۔ آپؐ فرما رہے تھے کہ (اے لوگو! تمہارا مولا اور ولی کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا اور اس میں کوئی کدورت ظاہر نہ کی تھی کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تو ہمارا ولی ہے اور ہم میں سے ولایت کے معاملہ میں آپؐ کا کوئی نافرمان نہ ہوگا۔ تو حضورؐ نے حضرت علیؑ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ اے علیؑ کھڑے ہو جاؤ میں تجھے اپنے بعد والوں کا امام و ہادی مقرر کرتا ہوں پس جس کا میں مولا ہوں تو اس کا ولی ہے پس تم لوگ اس کے پیچھے دو گار اور دوست بن جاؤ۔ وہاں یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ اس کے دوست کو دوست رکھ اور جو اس کے ساتھ دشمنی

يٰۤاٰدِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَبِيُّهُمْ
فُجِّرَ وَاشْمَعِ بِالرَّسُوْلِ مَسٰدِيًا
يَقُوْلُ كُنْتُ مَوْلَاكُمْ وَوَلِيُّكُمْ
فَقَالُوْا وَلٰكُمُ الْعَدَاوَةُ
اِلٰهَكُمْ مَوْلَاكُمْ وَاَنْتَ وَلِيُّكُمْ
وَلَمْ تَزِمْنَا فِي الْوِلَايَةِ عَاصِيًا
فَقَالَ لَهُ قَدْ مَعِيَ عِلِّيٌّ فَلَا تَنْجِي
رَضِيْتُكَ مِنْ بَعْدِي اِمَامًا وَّهَادِيًا
فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهٰذَا وَلِيُّهُ
فَكُوْنُوْا لَهٗ اَنْصَارًا صِدْقِ مَوْلِيَا
هُنَاكَ دَعَا اللّٰهَ وَاِلٰى وَلِيِّكَ
وَكَفَى لِّلَّذِيْ عَادَى عَلِيًّا مَعَادِيًا
رکھے اس کو تو اپنا دشمن قرار دے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے اور اسلامی جمیع احکام کے مقابلہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ اسی پر تمام نظام اسلام کا دار و مدار تھا اور اسی بنیاد پر اپنے رسولؐ کو خالق نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے یہ ایک کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام بھی نہ کیا۔ پس حضورؐ نے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے کم و بیش کے مجمع میں اعلان کے طور پر لوگوں تک پہنچایا اور ان سے زبانی عہد بھی لیا اور عملی طور پر بیعت بھی کرائی۔ پس اس کے نقل و روایت کا اہتمام بھی اللہ سبحانہ کی غیبی نصرت حق سے اس قدر امت میں ظہور پذیر ہوا کہ اسلام کے کسی ربوعے سے بڑے رکن کے متعلق اس قدر اہتمام نہیں کیا گیا اور سچ تو یہ ہے کہ ولایت سے بڑا رکن اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں اور نقل و روایت کا غیر معمولی اہتمام ہی صاف بتاتا ہے کہ اسلامی جملہ احکام و فرائض میں جو مقام اس کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ کیوں نہ ہو۔ جب تبلیغ رسالت میں اس کے مقابلہ کی کوئی تبلیغ نہیں کیوں کہ صاف لفظوں میں کہا گیا، اگر یہ تبلیغ نہیں کی تو کوئی تبلیغ نہیں کی۔ گویا تمام تبلیغات کی مقبولیت کا دار و مدار اسی ایک تبلیغ پر تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بیعت ہو چکی اور مبارکباد کا قصہ غم ہو گیا تو ہر عملی تکمیل دین کا پیغام لایا اور حضورؐ نے خوشی سے نعرہٴ تکبیر بلند فرمایا کہ پروردگار نے

مجھے تبلیغ کی کامیابی کی سند دے دی تو جب مقام تبلیغ میں اس کے بغیر تبلیغ کامل نہیں تو مقام عمل میں اس عمل کے بغیر کوئی عمل کیسے کامل ہوگا اور اگر نبی کی تبلیغات بغیر اس تبلیغ کے نہ ہونے کے برابر متعین تو امت کے اعمال اس عمل کے بغیر کس طرح عمل کہلانے کے مستحق ہیں؟ اور بالجملہ جب اسلام اسلام کامل کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تو مسلمان مسلمان کامل کب بن سکتا ہے؟

اسی بناء پر تو حسرت و تعجب کے مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو دو گواہوں سے حق مل جایا کرتا ہے لیکن حضرت علیؑ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار گواہوں کے باوجود حق نہ مل سکا اب ذرا اس روایت کے نقل کا اہتمام دیکھئے۔
(۱) صحابہ کبار میں سے اس کو ایک سو دس صحابہ نے نقل کیا ہے جن میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ اور زبیر وغیرہ بھی ہیں۔

(۲) تابعین میں چوراسی تابعی ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے اور تفصیل حوالہ جات ان بزرگواروں کے نام معلوم کرنے کے لئے کتاب الغدیر مصنفہ علامہ عبدالحکیم مدظلہ العالی کی جلد اولیٰ ملاحظہ فرمائیے۔
(۳) صحابہ اور تابعین کے بعد ہر دور کے اکابر علماء نے اس روایت کو مسلم طور پر نقل کیا ہے۔
پہلی صدی میں تو صحابہ کرام و تابعین سے بڑھ کر اور کون زیادہ عالم ہوگا۔

دوسری صدی میں چھپتی تیسری صدی میں ۹۲، چوتھی صدی میں ۴۲، پانچویں صدی میں ۲۲، چھٹی صدی میں ۲۱، ساتویں صدی میں ۲۱، آٹھویں صدی میں ۱۸، نویں صدی میں ۱۶، دسویں صدی میں ۱۴، گیارہویں صدی میں ۱۲، بارہویں صدی میں ۱۴، تیرہویں صدی میں ۱۱۔ چودھویں صدی میں ۱۱ یعنی صحابہ و تابعین کے بعد تین سو ساٹھ ائمہ علماء نے اس حدیث کی تصدیق کی اور اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔
(۴) صرف اسی ایک حدیث غدیر پر آج تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ علامہ امینی نے چھتیس مصنفین شمار کئے ہیں جنہوں نے اسی مخصوص عنوان پر کتابیں لکھی ہیں اور سب سے آخر یہ کتاب غدیر ہے جو گذشتہ مطالب کی جامع اور اپنے فن میں بے نظیر کتاب ہے اس کی گیارہ جلدیں چھپ چکی ہیں۔ باوجود اس کے کہ دشمنان علیؑ ہر دور میں حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب کو چھپانے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے رہے لیکن پھر بھی یہ حدیث تو ان میں اس حد تک پہنچی ہے کہ کوئی حدیث اس کے مقابلہ میں یہ مقام نہ حاصل کر سکی۔

دیکھئے فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں اسی آیت مجیدہ کے ماتحت لکھتا ہے کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ کے کمر سے بے خوف ہونے کی تلقین کے لئے آئی ہے یعنی حکم ہے کہ ان لوگوں سے ڈرنے بغیر کلمہ حق کہہ دیا کرو اور باوجود اس کے پھر بھی حدیث غدیر نقل کر ہی گیا۔ بیچارہ منہ مروڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن دست غیب سے چپت رسید ہوئی تو منہ سے نکل ہی گیا اور وہ بھی ادھر ادھر کے رطب و یابس اقوال اکٹھے کر کے آخر میں حدیث غدیر بھی امام محمد باقر علیہ السلام کا قول کہہ کر ذکر کر دی۔
رازی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سورہ مائدہ تمام قرآنی سورتوں کے بعد نازل ہوئی۔ جیسا کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ تو

یہودیوں کا اقدار تو اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا اور مدینہ میں تو ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ حتیٰ کہ خیبر و فذک کے یہودی بھی جزیہ تسلیم کر چکے تھے اور نصرانی بھی مبارک کے بعد جزیہ پر راضی ہو گئے تھے۔ اسلام اب پورے عروج پر تھا۔ لہذا رسولؐ کو ان سے غم کھانے کی کیا ضرورت تھی کہ خدا کو جبریلؑ بھیج کر ضمانت دینی پڑ گئی۔ ہاں ہاں! حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ جن لوگوں کی تحریری کارروائیوں کا ڈر تھا۔ وہ درپے آزار تھے لیکن وہ یہود و نصاریٰ نہ تھے بلکہ وہ اپنوں میں سے تھے اور وہ وہی تھے جن کے متعلق حضرت کئی بار فرما چکے تھے کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور حدیث حوض کوثر میں بھی ان کو بار بار متنبہ کر چکے تھے جو کتب صحاح میں موجود ہے۔

کتاب الملل والنحل شہرستانی سے منقول ہے حضورؐ نے فرمایا تھا۔ مجس کے متر فرقتے ہوئے۔ یہود کے اکثر فرقتے ہوئے۔ نصاریٰ کے بہتر فرقتے ہوئے اور میری امت کے تہتر فرقتے ہوں گے اور ہر امت میں ناجی صرف ایک فرقتہ ہی ہوا ہے اور ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علیؑ کی ولایت کے اعلان کا حکم پہنچا تو حضورؐ چونکہ جانتے تھے کہ منافق لوگ باتیں بنائیں گے اور نہ مانیں گے اور ممکن ہے اختلاف کر کے علم بغاوت کھڑا کر دیں تو خداوند کریم نے اس امر کی ضمانت دی کہ ان کے فساد کا میں ضامن ہوں اور آپؐ کو محفوظ رکھوں گا۔

تفسیر صافی میں ایک لمبی روایت کے ذیل میں صہبہؓ حضورؐ کا خطبہ غدیر یہ تفصیلاً منقول ہے ذکر کیا ہے کہ حضورؐ نے یہ فرمایا تھا۔

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمْ
بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابُ اللَّهِ وَعَقْرِي أَهْلِبِي
فَإِنَّهُ قَدْ نَسَأَنِي اللَّطِيفُ الْخَيْرُ إِنَّمَا لَنْ يَفْتَرِقَا
حَتَّى يَرِدَ أَعْلَى الْحَوْضِ إِلَّا مَنْ اعْتَصَمَ بِهِمَا فَقَدْ نَجَا وَمَنْ
خَالَفَهُمَا فَقَدْ هَلَكَ الْأَهْلُ بَلَغَتْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ
أَشْهَدُ شَعْرًا لَا وَانْه سِيرَ عَلَى الْحَوْضِ مِنْكُمْ رَجُلٌ
يَعْرِفُ قَوْلِي فَيَدْفَعُنِي عَنِّي فَاذْكُرْ رَبِّ أَصْحَابِي
فَيَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُمْ قَدْ أَحْدَثُوا بِكَ
وَعَنِي وَاسْتَنْتَكَ فَاذْكُرْ سَحَقًا سَحَقًا

میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اگر تم نے ان دونوں کو یاد تو ہو کر نہ گمراہ ہو گے۔ کتاب خدا اور میری عزت اہلبیت کیوں کہ مجھے خدائے لطیف و خیر نے خبر دی ہے کہ تحقیق یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس بیٹھیں گے آگاہ ہو جو ان دونوں کے ساتھ تنگ رکھے گا۔ وہ نجات پائیں گے اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہوگا آگاہ ہو کیا میں پہنچا چکا؟ تو سب نے کہا ہاں! پھر اپنے کہائے اللہ تو گواہ رہ اور فرمایا آگاہ ہو تحقیق تم میں سے کئی آدمی میرے پاس حوض کوثر پر بیٹھیں گے جو مجھے پہچانتے ہوں گے اور وہ دیکھ لیں گے تو میں کہوں گے پروردگار میرے اصحاب

میں تو مجھے کہا جائے گا۔ اے محمدؐ ان لوگوں نے آپؐ کے بعد بدعتیں جاری کیں اور تیری سنت کو بدل ڈالا۔ تو میں کہوں گا دُور دُور۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ بدعتیں کن لوگوں نے جاری کیں اور کون کون سی نئی چیزیں اسلام میں رائج کیں تو علامہ جلال الدین سیوطی نے

تاریخ الخلفاء میں بدعات کو اولیات کا نام دے کر ہر صاحب کی بدعت کو واضح کر کے دکھ دیا ہے تاکہ حق کی تلاش میں آسانی رہے۔
 مسجد خیف میں حضورؐ نے حدیث ثقلین کا ذکر فرمایا اور ان سے متک کی تاکید فرمائی تو چار آدمیوں نے مکہ میں عہد کیا
 کہ ہم خلافت کو اہلبیت میں ہرگز نہ جانے دیں گے (ان چار آدمیوں کے نام روایت میں درج نہیں ہیں) پھر جب
 حضورؐ مکہ سے ارکان حج اؤکسے واپس مدینہ کی طرف پلٹے اور غدیر خم میں حضرت علیؑ کا برسر منبر اعلان فرمایا اور حضرت عمرؓ کے
 دریافت کرنے پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ **اِنَّهُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ وَفَاتِدُ الْغَيَاةِ الْمُحَجَّلِيْنَ يَقْعُدُ اللَّهُ**
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صِرَاطٍ فَيَدْخُلُ اَدْلِيَاءُ الْجَنَّةِ وَاَعْدَاؤُهُ السَّاسِ کہ ہاں یہ مومنوں کا امیر متقیوں کا امام اور جن
 لوگوں کے اعضاء وضو نوافی ہوں گے یعنی نمازیوں کا قائد و پیشوا ہے اور خدا اس کو بروز عشر پل صراط پر معین فرمائے گا
 پس وہ اپنے دوستوں کو جنت میں اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں بھیجیں گے۔ پس سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ مسجد خیف میں کیا
 فرمایا تھا اور آج کیا فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کی بیعت ہم سے لے کر ہی دم لیں گے۔ لہذا باہمی سازش کر کے
 جحفہ اور ایوا کے درمیان مقام عقبہ میں چودہ آدمی چھپ کر بیٹھ گئے۔ سات راستے کے دائیں طرف اور سات بائیں طرف تاکہ
 حضورؐ کی ناکہ کو ڈرائیں گے۔ لیکن حضورؐ کی سواری جب عقبہ کے قریب پہنچی تو جبرئیلؑ نے ان چھپے ہوئے آدمیوں کے نام
 اور ان کا ارادہ فاسدہ ظاہر کر دیا۔ حضورؐ کے پیچھے حذیفہؓ آ رہا تھا تو حضورؐ نے فرمایا تو پوشیدہ ہو جا۔ پس آپ نے ان آدمیوں
 کے نام لے لے کر پکھلا۔ جب انہوں نے حضورؐ کی آواز سنی تو باقی لوگوں میں گھس گئے۔

اور لوائح التبریل میں ہے کہ منافق بارہ آدمی تھے۔ جنہوں نے حضورؐ کے قتل کی سازش کی تھی تاکہ حضرت علیؑ کی بیعت
 سے گلو خلاصی ہو جائے ان کا ارادہ تھا کہ مقام عقبہ میں حضرت کی ناکہ کو ڈرایا جائے تاکہ آپ اس سے گر کر چور چور ہو جائیں
 حضورؐ نے حذیفہؓ کو ناکہ کی جہاز پکڑنے کا حکم دیا اور حضرت سلمان اور حضرت ابوذر دائیں بائیں تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر خداوند
 نے دو دفعہ بجلی کی چمک پیدا کر دی تاکہ حضورؐ کی سواری آسانی سے گزر جائے۔ بجلی کی روشنی کی وجہ سے منافقین اپنے منہ
 چھپاتے رہے اور حضورؐ نے ان بارہ کے نام حذیفہؓ کو بتا دیئے اور فرمایا کہ ان کو ظاہر نہ کرنا اور ترمذی میں اسی لئے حذیفہؓ کے
 متعلق کہا گیا ہے کہ وہ جناب رسالتؐ کا ہمراز تھا اور احیاء العلوم غزالی سے منقول ہے کہ حضرت عمرؓ حذیفہؓ سے پوچھا کرتے
 تھے انت صاحب سورہ صافاتؑ تفری اسی فی اسماء المنافقین تو تو رسولؐ کا ہمراز ہے کہ کیا میرا نام بھی منافقین میں ہے؟ امام
 غزالی نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ کس نفس کی وجہ سے پوچھتے تھے (اقول) اگر کفر و نفاق میں کس نفس کا راز مضمر ہے تو خدا ان کو ہی مبارک کرے)
 بہر کیف حضورؐ کو مسلمانوں کی چہرہ دستریوں کا خطرہ لاحق تھا لیکن خداوند کریم کے تاکید و تہدید پر فرمان کے بعد حضورؐ نے
 مجمع عام میں حضرت امیرؑ کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ مومنوں کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور کفار و منافقین کے سینوں پر حسد و کینہ
 کے سانپ لوٹنے لگ گئے اور اسی میں مصلحت خداوندی تھی تاکہ مسلمانوں کا امتحان ہو جائے جو حق پر رہے وہ بھی سوچ سمجھ کر
 رہے اور جو باطل کی طرف جائے وہ بھی سوچ سمجھ کر جائے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

کہہ دو اے اہل کتاب تم نہیں کسی دین پر یہاں تک کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَئِنْ يَدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

اور جو اناری گئی تم پر تمہارے رب سے اور زیادہ کرے گی بہت سوں کو ان میں سے وہ چیز جو اناری گئی

مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

تجہ پر تیرے رب سے سرکشی اور کفر میں پس نہ اربان کرو کافر لوگوں پر تحقیق جو لوگ ایمان لائے

جامع قرآن نے اس آیت مجیدہ کو یہودیوں کے ساتھ مخاطبات کے ضمن میں درج کر دیا تاکہ حق و صداقت کا یہ نشان کسی طرح چھپ جائے اسی لئے توراتی نے بھی کہہ دیا کہ یہ آیت یہودیوں اور نصرانیوں کے شر سے مطمئن رہنے کی تلقین ہے لیکن تاثر نے دے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں جس کے ناک میں حس ہوتی ہے وہ خوشبو و بدبو کا دُور سے احساس کر لیتا ہے اور جو جس سے محروم ہو اس کے لئے خوشبو و بدبو یکساں ہے اسی طرح رسول کی فرمائشات اور صحابہ کے طرز عمل سے جو لوگ مطلع ہیں وہ ان باریکیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ترتیب نزول کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا اور حضرت علی سے اس بارے میں مشورہ کیوں نہیں لیا گیا بشرطیکہ وہ اس درست ہوں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ یعنی جب تک تم دین کی حقیقت پر نہ چلو گے تمہیں دین دار نہیں کہا جاسکتا پس تم دیندار اس وقت ہو گے جب تورات اور انجیل اور جملہ احکام شرعیہ جو تم پر اترے ہیں ان پر عمل پیرا ہو جاؤ اور من جملہ شرعی احکام کے یہ ایک بھی تھا کہ حضرت رسالت کی نبوت کی تصدیق کریں اور ان کی اتباع کریں وہ تب صحیح معنوں میں دیندار ہوں گے تورات کو قائم کرنے کا حکم یہودیوں کو اور انجیل کے قائم کرنے کا حکم نصرانیوں کو ہے ایسا نہیں کہ دونوں فرقوں کو دونوں کتابوں سے تمسک کا یکساں حکم دیا گیا ہو کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ اور انجیل کے قائل نہیں تھے اور نصرانی ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔

مقصود یہ ہے کہ اب موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا اس وقت صادق آسکتا ہے جب قرآنی اصولوں کو تسلیم کریں اور حضرت رسالت کی نبوت کی تصدیق کر کے ان کی ہدایت پر عمل کریں۔

وَلَئِنْ يَدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَئِنْ يَدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَئِنْ يَدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَئِنْ يَدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

کے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کی ترکیب مناسب یہ ہے کہ اس طرح کی جائے کہ جاد و مجبور بِاللّٰهِ آمَنُوا سے متعلق

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب مناسب یہ ہے کہ اس طرح کی جائے کہ جاد و مجبور بِاللّٰهِ آمَنُوا سے متعلق

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور یہودیوں اور صابئوں اور نصاریوں (میں سے) جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۱﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا

اور کام نیک کرے تو کوئی خوف نہیں ان کو اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا ہم نے سب

مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا طَلَّمَاجَاءَهُمْ رَسُولٌ

عہد بنی اسرائیل کا اور بھیجا ہم نے ان کی طرف رسولوں کو جب بھی لائے ان کے پاس رسول

بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿۶۲﴾ وَحَسِبُوا

وہ جو نہ چاہا ان کے نفسوں نے تو بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا اور وہ سمجھے کہ

أَلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا

اس کی گرفت نہ ہوگی پس اندھے بہرے ہو گئے پھر معاف کر دیا اللہ نے ان کو پھر اندھے بہرے

متعلق ہر یعنی ان الذین آمنوا باللہ والیوم الآخر الخ اور معنی اس طرح ہوگا تحقیق جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور نیک عمل کئے ان پر خوف و حزن نہ ہوگا اور اسی طرح یہودیوں نصاریوں اور صابیوں میں سے بھی جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر اور عمل نیک کرے۔ اس پر بھی خوف و حزن نہ ہوگا۔ دریں صورت آیت پر کوئی اشکال وارد نہ ہوگا کہ یہاں یہود و نصاری و صابیوں کی نجات کا خدا اعلان کر رہا ہے جبکہ وہ نیک اعمال کرتے ہوں اگرچہ وہ اسلامی اصولوں کو نہ بھی مانیں یعنی تنازع فعلین کے طور پر آمنوا اور آمن جاور مجرور کی طرف متوجہ ہیں اور آیت مجیدہ کی باقی شرح پارہ اول کی تفسیر ص ۱۸ پر گذر چکی ہے۔

صابی بر بعضوں کے نزدیک یہ لوگ دین نوح رکھتے تھے اور بعض کے نزدیک ملائکہ کو پوجتے تھے اور زبور کے قائل تھے گویا اپنے آپ کو حضرت داؤد کے مذہب کے پیرو کہتے تھے اور قبلہ بیت المقدس کو مانتے تھے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا تفسیر صافی میں ہے کہ ان سے توحید و نبوت ولایت کا عہد لیا گیا تھا اور چونکہ ان نبیوں نے ان لوگوں سے وہ میثاق لیا تھا جو ان پر مبعوث کئے گئے تھے اس لئے خدا ان کے میثاق کو اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے۔ فَرِيقًا كَذَّبُوا: فریق کا معنی ہوتا ہے حصہ یعنی ایک حصہ کو جھٹلایا اور ایک حصہ کو قتل کر دیا موجودہ زمانہ کے بنی اسرائیل چونکہ اپنے گذشتگان کے افعال پر راضی تھے۔ اس لئے ان کو ان کے افعال کی سرزنش کا مستحق قرار دیا گیا۔

وَصَوُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِّمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

ہو گئے بہت ان میں سے اور خدا جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں تحقیق کفر کیا جنہوں نے کہا

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ عِبْدُ

کہ اللہ خود مسیح ابن مریم ہے اور فرمایا مسیح نے اسے اولاد یعقوب عبادت کرو

اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

اللہ کی جو میرا اور سہارا ہے تحقیق جو بھی شرک کرے ساتھ اللہ کے تو حرام کی ہے اللہ نے اس پر جنت

وَحَسْبُ أَمْرٍ ۚ یعنی ان کو یہ خیال تھا کہ ہمارے اس فعل کا عتاب ہمیں نہ ہوگا۔ پس حق وانصاف کے اصولوں

سے اندھے بہرے ہو کر انہوں نے یہ جراتیں کیں۔ جس طرح عموماً بالادست لوگ زیر دستوں سے برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ

دولت و ریاست یا اقتدار و سلطنت کے نشہ میں جو انسان چور ہوتا ہے وہ انجام نہیں دیکھا کرتا اور وہ اپنے سے زیر دست

کو ہر ممکن کوشش سے روندنے اور پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے انہیں یہ خیال تک نہیں رہتا کہ کوئی قوت ہم سے انتقام

لینے والی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن خدا کا انتقام ایک وقت کی انتظار میں ہوتا ہے اور سرکش کو مہلت دی جاتی ہے کہ فوری انتقامی

کارروائی میں وہ قیامت کے روز یہ عذر نہ کرے کہ میں توبہ کر لیتا اگر مہلت ملتی۔ پس جب اس کا دل اس حد تک سیاہ ہو

جائے کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہونے کی توفیق کھو بیٹھے تو بعض اوقات وہ دنیاوی عقوبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض

اوقات اس کی سزا قیامت پر موقوف کی جاتی ہے پس جس طرح خدا جاتا ہے کر لیتا ہے۔

تَعْرَآئِبَ ۚ ایک جماعت نے توبہ کر لی اور خدا نے مقبول کی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہی مستی اور اندھیر

گردی انہوں نے شروع کر دی اور یہودیوں کا یہ قہقہ صرف تعلقہ لسانی کے لئے نہیں بلکہ اہل اسلام اور خصوصاً بالادستوں کے

لئے باعث عبرت و نصیحت ہے۔

نکتہ علمیہ۔ افعال تین قسم کے ہوتے ہیں ۱، جس کا معنی علم و یقین ہو ۲، جو غیر یقینی خبر دیں ۳، جو یقین و غیر

یقین میں مشترک ہوں۔ پہلی قسم کے لئے اِن سرف مشبہ بالفعل آتا ہے اور دوسری قسم کے لئے اَن ناصب فعل مضارع آیا کرتا

ہے جیسے اَنْجُوْا اَنْ يَكُوْنُوْا اور تیسری قسم کے لئے معنی کی مناسبت سے کبھی اَن اور کبھی اَنْ آتا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ ۚ۔ عیسائیوں کے تین گروہ ۱، یعقوبیہ وہ جو حضرت عیسیٰؑ کو خدا مانتے ہیں ۲، نسطوریہ جو حضرت

عیسیٰؑ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ۳، ملکانیہ جو اناجیم ثلثہ کے قائل ہیں۔ یعنی جو ہر اور ذات ایک ہے اور اس کا بروز و ظہور تین

صفتوں سے ہے جسے باپ بیٹا اور روح القدس یا مریم سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا ذات ایک ہے جس کے روپ تین ہیں

وَمَا لَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۴۷﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور نہ ہوگا ظالموں کا کوئی مددگار تحقیق کفر کیا جنہوں نے کہا

إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا

کہ اللہ تین میں سے ایک ہے حالانکہ نہیں کوئی معبود مگر صرف ایک اور اگر وہ نہ باز آئیں اس سے

عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ ﴿۴۸﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ

جو کہتے ہیں تو ضرور مس کرے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں سے عذاب دردناک کیا وہ نہیں توبہ کرتے

إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۹﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

اللہ کی طرف اور بخشش چاہتے ؟ اور اللہ تو غفور رحیم ہے نہیں مسیح بن مریم

پہلے ان لوگوں کی تردید ہے جو خدا حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا

اور تمہارا رب ہے نیز وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک ماننا ظلم ہے اور ظالم

کی قیامت کے روز کوئی مدد نہ ہوگی۔ ان تصریحات کے باوجود ان کی فرمائش کے خلاف ان کو خدا ماننا کتنا برا ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کے عقائد کی تردید فرمائی جو تین کے قائل تھے یا عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے کیونکہ تین کے اعتقاد

میں عیسیٰ کا ابن اللہ ہونا بھی آجاتا ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہے اور تین کا اعتقاد رکھنے والے مشرک و کافر تھے اور ان سب

کو عذاب کی دھمکی بھی دی اور توبہ کی صورت میں بخشش کا وعدہ بھی فرمایا اور کسی کو منوانے کے لئے یہی طریقہ ہی ہوا کرتے

ہیں کہ اپنے عذیر کو دلیل سے ثابت کیا جائے پھر مانتے والے کو انعام کی پیش کش اور انکاری کو نقصان و خسار کی تنبیہ کی جائے

اور خیر خواہی کے طریق پر ہدایت کا اس سے زیادہ کامیاب طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا۔

تنبیہ :- لکنا یہ فرقہ اگر تین کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ ایک ذات کے تین اقنوم یعنی مظہر صفات مانتے تھے۔

لیکن چونکہ ان کا عقیدہ تین کے اقرار کو مستلزم ہے۔ اس لئے ان کو قائل ثلثہ کہا گیا۔

مَا الْمَسِيحُ - خداوند کریم نصرانیوں کو سمجھانے کے لئے پہلے تو حضرت عیسیٰ کو اپنا مقام بیان فرماتا ہے کہ وہ ہی

طرح ایک رسولؐ تھا جس طرح اس سے پہلے دوسرے رسولؐ تھے اور گذر گئے۔ ہاں ان گذشتہ پیغمبروں میں سے ان کی

خصوصیت خاصہ یہ تھی کہ ان کی ماں صدیقہ تھی اور ان سے پہلے کسی نبی کو یہ شرف نہیں مل سکا۔ یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے

تھے لفظ مسیح و مریم کی تشریح تفسیر کی تیسری جلد میں گذر چکی ہے۔

إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّا لَا مَفْزَعٌ

مگر پیغمبر تحقیق گزرے اس سے پہلے پیغمبر اور اس کی ماں صدیقہ تھی دونوں کھاتے

الطَّعَامُ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفِكُونَ ﴿٥﴾

تھے کھانا دیکھ کیسے ہم بیان کرتے ہیں دلیلیں پھر دیکھو وہ کیوں اٹھے جاتے ہیں

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ط

کہہ دو کیا عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہیں مالک تمہارے لئے مضر و نفع کا؟

پس حضرت عیسیٰؑ کے مقام حقیقی کے واضح ہونے کے بعد ان کے متعلق خدائی کا اعتقاد خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔

۱۔ اس کی ماں موجود تھی اور ماں سے پیدا ہونا خدا کی شان نہیں ہے اور ماں ہونا بھی خدا کی شان کے خلاف ہے پس نہ ماں خدا اور نہ بیٹا خدا ہوا۔

۲۔ ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے تو گویا تمام ضروریات زندگی ان میں پائی جاتی تھیں جو مستلزم احتیاج ہیں اور بے نیازی کی شان کے خلاف ہیں۔ پس ماں اور بیٹا دونوں خدا نہیں ہو سکتے بلکہ خدا صرف ایک ہے۔ جس نے صدیقہ ماں کو عیسیٰؑ جیسا فرزند عطا کیا اور جو ان دونوں کا رازق تھا۔

۳۔ جب وہ دونوں کھاتے تھے تو معلوم ہوا کہ ان کی زندگی کا دار و مدار کھانے پر تھا۔ پس وہ حادث بھی تھے۔ اور محل تغیر و انقلاب بھی تھے۔ لہذا وہ فانی تھے اور خدا کی یہ شان نہیں ہے۔

۴۔ جب ان کا نفع اور نقصان سب خدا کے ہاتھ میں تھا تو وہ کسی اور کو کیسے نفع یا نقصان پہنچا سکیں گے۔ اور خدا کی شان ہے۔ نفع عطا فرمائے یا بطور سزا یا آزمائش کے کسی کو نقصان دے دے اور یہ چیز بھی اگرچہ ان کے طعام کی طرف محتاج ہونے کو لازم تھی لیکن اس کو خصوصیت کے پیش نظر علیحدہ ذکر فرمایا۔ کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰؑ ہی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پس کھلے لفظوں ان کی تردید فرمائی کہ سوائے میرے نفع و نقصان اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ کیونکہ نفع و نقصان وہی پہنچا سکتا ہے جو کسی کی سننا ہو یا خود جانتا ہو اور وہ صرف میں ہی ہوں۔

السمیع :- ہر وقت ہر ایک کی بات سننا صرف اللہ کا ہی خاصہ ہے اور حضرت عیسیٰؑ یا کسی اور میں یہ صفت موجود نہیں۔ لہذا وہ خدا نہیں۔

وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۶﴾ قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ

اور اللہ ہی سنتے جانتے والا ہے کہہ دو اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں

الْحَقُّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا

ناحق اور نہ پیچھے لگو ایسے لوگوں کی خواہشات کے جو خود پہلے گمراہ ہیں اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو

العلیم :- ہر وقت ہر چیز کا علم صرف ذات خدا کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا ہی خدا و معبود حقیقی ہے۔
تنبیہیم :- یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے والوں کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی بزرگ نبی یا امام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھے جو عیسائیوں کا ہے تو انہی آیات قرآنیہ کی روش سے وہ مشرک کہلانے کا مستحق ہوگا اور محمد و آل محمد اللہ کے خاص بندے اور اس کی افضل مخلوق ہیں۔ لہذا ان کے منتقل خدائی کا عقیدہ رکھنا کفر و شرک ہے۔ نیز ان کو صفات خداوندی مثلاً خلق رزق، موت حیات اور نفع و ضرر میں شریک ماننا بھی کفر ہے۔ نیز حاضر و ناظر کا مسئلہ جو عام چلا ہوا ہے اگر حاضر و ناظر کا معنی سمیع و علیم کا ہے تو سوائے خدا کے کسی کو حاضر و ناظر کہنا خواہ نبی ہو یا امام کفر و شرک ہے لیکن اگر حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ خدا کی مشیت کی ماتحت چشم زدن میں دنیا کی ہفت اقلیم تو بجائے خود چودہ طبقوں کی میر کر سکتے ہیں یا اسی کی مشیت سے رموز خفییہ اور امور غائبیہ کو جان لیتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا عین ایمان ہے اور اس کو مشرک و کفر کہنا خاصان خدا کی ناقدر شناسی ہے۔

لَا تَقْلُبُوا :- بہر کیف حضرت عیسیٰ کو یا دوسرے خاصان خدا کو اپنی عزتک ماننا ایمان ہے اور ان کو ان کی حد سے بڑھا کر آگے لے جانا کفر و شرک ہے اور خدا ان کو بطور نصیحت فرماتا ہے کہ اپنے دین میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا :- موجودہ زمانہ کے میہدلوں اور نصرائیوں کو خطاب ہے کہ تم خود اپنے عقیدہ میں منہیل جاؤ اور جو لوگ تم میں سے مشرکانہ عقائد پر گزر چکے ہیں۔ ان کے پیچھے نہ چلو۔ وہ خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔

تنبیہیم :- بعض جہال ائمہ اہلبیت کے حق میں افراط کر کے غلو کی حدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے ہمیں اس ذات کی عہدیت سے ہٹا دیا جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہماری بازگشت ہے اور فرمایا کہ اپنے جوانوں کو غالیوں کی صحبت سے بچاؤ کہ ان کے عقائد کو خواب نہ کر دیں کیونکہ غالی لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ وہ اللہ کی عظمت کو کم کر کے بندوں کو رب مانتے ہیں پھر فرمایا کہ اگر غالی بیٹ کر واپس آئے تو ہم اس کو قبول نہ کریں گے لیکن اگر کوتاہی کرنے والا ہم تک پہنچ جائے تو ہم اس کو لے لیں گے۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے خداوند کریم کے بعض صفات بیان کئے تو ایک شخص نے کہا کہ حضور

وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۖ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

اور مبہک گئے سیدے راستے سے لعنت کئے گئے جو کافر ہوئے بنی اسرائیل میں سے

عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

داؤد کی زبانی اور عیسیٰ بن مریم (کی زبانی) یہ اس لئے کہ نافرمان تھے اور تھے سرکش کرتے

بعضی لوگ آپ کے شیعوں میں سے یہ صفات حضرت علیؑ کے لئے ثابت کرتے ہیں تو آپ کے اعضاء پر غصہ سے لرزہ طاری ہو گیا اور فرمایا ظالموں اور کافروں کے بکواسوں سے خدا کی شان اہل ہے۔ پھر فرمایا کیا حضرت علیؑ کھانا نہیں کھاتے تھے کیا وہ شادی نہیں کرتے تھے؟ اور پھر باوجود اس کے اللہ کے دربار میں نہایت عاجزی و زاری سے نماز پڑھتے تھے اور جس کی یہ صفت ہو وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟

رُكُوع نمبر ۱۵

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ بَنِي إِسْرَائِيلَ میں سے جن جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان کو تمام انبیاء بنی اسرائیل برا سمجھتے تھے لیکن حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰؑ کو خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰؑ کے بعد جس قدر پیغمبر آئے یہ دونوں سب سے اشرف تھے۔ تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایلہ والوں نے جب مسیحؑ کے روز سرکشی کی تھی تو انہوں نے ان پر لعنت کی تھی اور ان کو بد دعا کی تھی تو خداوند کریم نے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں پر لعنت کی تھی جنہوں نے مائدہ کے نازل ہونے کے بعد کفر کیا تھا اور تفسیر صافی میں جوامع سے منقول ہے کہ وہ سور کی شکل میں مسخ ہوئے تھے اور ان کی تعداد پانچ ہزار تھی۔

وَكَاذِبُوا ۖ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ بنی اسرائیل کی تین جماعتیں ہو گئی تھیں ۱۔ وہ جو برائی کرتے تھے ۲۔ خود برائی نہ کرتے تھے بلکہ برائی کرنے والوں کو منع کرتے تھے لیکن ان سے قطع تعلقی نہ کرتے تھے ۳۔ وہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ برائی سے باز نہیں آتے تو انہوں نے ان سے قطع تعلقی کر لی اور علیحدہ ہو گئے۔ پس پہلے دونوں فرقوں پر عذاب آگیا۔ اسی لئے تو جناب رسالتؐ نے فرمایا تھا کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو اور غلط کار کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھے راستے پر لاؤ ورنہ خدا تم میں سے بعض کو بعض کے قتل پر مسلط کر دے گا اور تم پر عذاب نازل کرے گا۔ جس طرح ان پر نازل کیا تھا۔ (روایت ابن عباس سے منقول ہے)

عَنْ مُسْكِرٍ فَقَوْلُهُ ۖ وہ برائیاں جن کی وجہ سے وہ لوگ مورد عذاب ہوئے۔ مجمع البیان میں ہے بعض کے

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٤٩﴾ ترى

نہ روکتے تھے ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو کرتے تھے البتہ بڑا کرتے تھے تو دیکھو!

كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ

مہتوں کو ان میں سے دوست رکھتے ہیں ان کو جو کافر ہیں البتہ بُرا ہے جو بھیجا ان کے لئے ان کے نفسوں نے کہ

سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خِلْدُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يَوْمِنُونَ

ناراض ہوا اللہ ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور اگر وہ رکھتے ایمان

بِإِذْنِ اللَّهِ وَالتَّجْوِيذِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ

اللہ اور نبی پر اور اس پر جو اتری اسی پر تو نہ بناتے ان کو دوست لیکن بہت سے ان میں سے

نزدیک مچلی کا شکار بربز سینچر اور بعض کے نزدیک رشوت لینا، سود کھانا اور حرام کی قیمت وصول کرنا ہے اور تفسیر صافی میں قحی سے مروی ہے کہ وہ لوگ سو رکھاتے تھے شراب پیتے تھے اور اپنی عورتوں سے ایام حیض میں بہستری کرتے تھے۔
لَيْسَ مَا قَدْ مَتَّ - یہ ان یہودیوں کی مذمت ہے جو کفار کے ساتھ میل جول رکھتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑیں چنانچہ کعب بن اشرف اسی غرض سے مکہ میں گیا تھا اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا مہر کا کر جنگِ خندق کا موجب ہوا تھا اور مذمت صرف انہی یہودیوں کے ساتھ مختص نہیں بلکہ قیامت تک جو لوگ ایسی حرکات کریں۔ وہ اسی آیت کے تحت میں اکٹھے گئے۔ چنانچہ مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو لوگ جباً حکمرانوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور ان کی خواہشات کی مطابقت کرتے ہیں تاکہ ان سے منفعت دنیا حاصل کریں۔ وہ اسی آیت میں داخل ہیں اور تفسیر صافی میں قحی سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک قوم شیعہ ایسی ہے جو حکومت کی ملازمت اختیار کرتے ہیں اور ان سے محبت اور راہ و رسم رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ شیعہ نہیں ہیں۔ بلکہ وہ انہی میں سے شمار ہوں گے۔

وَكُلُّكُمْ لَنَا أَوْ بَدِّلُوا آيَاتِكُمْ ۚ وَلَكُمُ الْعَذَابُ عَظِيمٌ

اور جوئی کرنے والے یہودیوں کے بارے میں ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ کے ساتھ اور حضرت موسیٰ نبی کی نبوت کے ساتھ اور تورات کے ساتھ ایمان رکھتے ہوتے تو یقیناً کافروں سے دوستانہ تعلقات قائم نہ کرتے اور اگر اسے عام قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ مومن کہلانے والے جو غیر مومنوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا ہے

فَسِقُونَ ﴿۸۱﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ

نাসی ہیں البتہ پاؤ گے لوگوں میں سے سخت ترین دشمنی کے لحاظ سے ان کے حق میں جو ایمان لائے یہودی اور

الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا

جو مشرک ہیں اور البتہ پاؤ گے زیادہ قریب دوستی کے لحاظ ان کے حق میں جو مومن ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو

کہ اگر ان لوگوں کا خدا رسول و قرآن پر ایمان ہوتا تو کافروں سے ان کی محبت کیوں ہوتی مقتصد آیت کا یہ ہے کہ غیر مومن سے محبت رکھنا۔ ایمان داری کا شیوہ نہیں ہے اور قرآن مجید اسے فاسق فرما رہا ہے اور گذشتہ آیت میں ایسے لوگوں کے لئے خدا کا غضب اور دائمی عذاب بیان کیا گیا ہے۔ لہذا صاحبان ایمان کو اپنے رویہ میں احتیاط لازم ہے۔

لَتَجِدَنَّ أُمَّ آیت مجیدہ کا مقصد یہ ہے کہ یہودی لوگ اور مشرک لوگ ایمان والوں کے سخت ترین دشمن ہیں اور نصرانی لوگ ایمان والوں کے حق میں محبت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہیں کیونکہ نصرانیوں میں تین چیزیں موجود ہیں۔ ا۔ قیس یعنی ان کے علماء پادری۔ جن کو پوپ کہتے ہیں۔ ۲۔ خدا پرست زائد و عابد۔ ۳۔ ان میں تکبر نہیں۔ پس جب علم بھی ہو، خوف خدا بھی ہو اور باوجود ان دو چیزوں کے حق کے قبول کرنے سے تکبر و نخوت بھی مانع نہ ہو تو ایسے لوگ حق کے قبول کرنے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ صرف فضا کی سازگاری کے وہ منتظر ہوتے ہیں لیکن ان کے مقابلہ میں یہودیوں میں علماء اور راہب تو موجود تھے لیکن ان میں تکبر و نخوت اور حسد و بغض کی جو مرض تھی وہ ان کو قبول حق سے مانع تھی۔ لہذا وہ مومنوں کے حق میں ہر وقت برائیاں سوچتے رہتے تھے حالانکہ جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور مشرکین مکہ تو ہر اچھی صفت سے محروم تھے کیوں کہ وہ جاہل بھی تھے اور خدا پرستی کا نام ہی تھا بلکہ بت پرستی ان کا دین تھا اور تکبر و نخوت میں وہ دنیا بھر میں لاثانی تھے۔ پھر دریں حالات ان سے انصاف کی کیا توقع ہو سکتی تھی۔ پس یہود و مشرکین کو انہی وجوہات کی بناء پر مسلمانوں کے لئے شدید ترین اور قبول حق سے بعید ترین کہا گیا اور نصرانیوں کو ان کے قریب تر کہا گیا ہے۔

ہجرت حبشہ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تو مشرکین نے آپس میں مسلمانوں کی ایذا رسانی کی میننگ کی۔ چنانچہ ہر قبیلہ نے اپنے قریبی مسلمانوں کو ایذا دینے کی تجویز پاس کر لی۔ پس وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے لیکن حضرت رسالت ابوطالب کی وجہ سے محفوظ رہے۔ جب حضور نے مسلمانوں کی مظلومیت دیکھی اور جہاد کا حکم بھی نہ آیا تھا اور نہ ان کے ظلم برداشت کے قابل تھے اور نہ ان سے بچاؤ کی کوئی صورت تھی تو مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا کہ وہاں کا بادشاہ نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے دیتا ہے۔ اس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا جس کا نام عطیہ تھا۔ پس مسلمانوں کا پہلا قافلہ پندرہ آدمیوں پر مشتمل جن میں گیارہ مرد اور چار عورتیں

إِنَّا نَصْرِيْكَ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيْسِيْنَ وَرَهْبَانًا وَآتَاهُمْ

نصرانی کہلاتے ہیں یہ اس لئے کہ ان میں سے عالم اور خدا پرست لوگ ہیں اور تحقیق

لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۸۶﴾

وہ بڑائی منہی کرتے

تھیں بعثت کے پانچویں برس ماہ رجب میں خفیہ طور پر وہاں سے روانہ ہوا۔ اور ان کے بعد دوسرے مسلمان بھی تدریجاً پہنچتے رہے۔ یہاں تک کہ بیسی مرد، عورتوں و بچوں کو لے کر دہاں جا پہنچے۔ ان میں حضرت جعفر طیار، زبیر، عبداللہ بن مسعود، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، عثمان بن مظعون وغیرہ بھی تھے

تفسیر خازن سے منقول ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے وہ دہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ ادھر جناب رسالتؐ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے پس جب بدر کا واقعہ آیا۔ اور کفار قریش کے چیدہ چیدہ افراد اس میں مارے گئے تو قریشی لوگ دارالندہ میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس جس قدر مسلمان موجود ہیں وہیں پہنچ کر ان سے انتقام لے لینا چاہیے پس انہوں نے چیدہ جمع کر کے نجاشی کو ایک معقول رشوت دے کر مطلب براری کی تجویز منظور کی اور عمر بن عاص اور عمارہ بن ابی معیط کو اس مہم کے لئے انتخاب کیا۔ چنانچہ یہ دونوں قیمتی تحائف اپنے ساتھ لے کر بحری راستہ عبور کرتے ہوئے حبشہ میں پہنچے جب شاہی دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے نجاشی کے تخت کے سامنے سجدہ کیا اور چالوسی اور خوشامد کے طور پر کہنے لگے۔ اے بادشاہ ہماری پوری قوم کے دلوں میں آپ کی خیر خواہی کا جذبہ ہے اور وہ سب آپ کے ملک و قوم سے بدل و جان محبت و خلوص کا جذبہ رکھتے ہیں ہمیں اپنی قوم نے صرف اس لئے بھیجا ہے کہ آپ کو چند مفید اور فتنہ پرداز آدمیوں کے شر سے بچنے کا مشورہ دیں۔ کیوں کہ وہ لوگ ایک ایسے دردخ گوشخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو اپنے تئیں اللہ کا رسولؐ ظاہر کرتا ہے ہماری پوری قوم میں سے سوائے چند بیوقوف آدمیوں کے اس کی بات کوئی سنتا ہی نہیں۔ ہم نے اُن سے پوری طرح بائیکاٹ کر کے شہر سے نکال دیا تھا چنانچہ وہ عموماً ایک شعب میں رہے جہاں ان کے پاس کسی کی آمد و رفت تک نہ تھی۔ ان کے اکثر ساتھی مہوک و پیاس کی شدت سے مر گئے۔ پس تنگ آکر اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو آپ کے ملک۔ دین اور رعیت میں اتبری پھیلانے کے لئے روانہ کیا ہے۔ آپ ان سے بچیں۔ بلکہ ان کو ہمارے حوالہ کر دیں۔ ہم خود ہی ان کا انتظام کر لیں گے اور آپ کی مزید تسلی کے لئے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ آپ کے دربار میں داخل ہوں۔ تو آپ کے سامنے سرسجدہ ہونا تو درکنار آپ کا شاہانہ شایان شان سلام تک نہ کریں گے۔

نجاشی نے یہ تقریر سُننے سے ہی ان کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا تو حضرت جعفر طیار نے پہنچتے ہی آواز بلند کی۔ بادشاہ اللہ والے تجھ سے دربار کے داخلہ کی اجازت چاہتے ہیں؟ نجاشی نے دربار کو حکم دیا کہ اس نڈا کرنے والے کو کہو کہ یہی حد دوبارہ بلند کرے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار نے دوبارہ وہی کلمات دوہرائے۔ پس نجاشی نے داخلہ کی اجازت دی اور امان کا وعدہ کیا۔ عمرو بن عاص نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا دیکھئے یہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حتیٰ کہ نجاشی بھی ان کے دام میں آگیا ہے۔ اتفاقاً انہوں نے داخلے کے بعد نہ سجدہ کرنا تھا اور نہ کیا۔ عمرو بن عاص نے موقع پا کر بادشاہ کے جذبات سے کھیلنا چاہا کہ دیکھئے یہ لوگ اپنے سامنے سجدہ کرنا اپنی ہنگ سمجھ رہے ہیں۔ نجاشی نے دریافت کیا۔ اپنے میرے تخت کے سامنے سجدہ کیوں نہ کیا اور دربار شاہی کے آداب کی بجا آوری سے کیوں گریز کیا؟ انہوں نے جواب دیا۔ بادشاہ! ہم تو صرف اسی ذات کا سجدہ کرنا جانتے ہیں۔ جس نے تجھے خلق فرمایا اور تجھے تاریخ شاہی کو امت فرمایا۔ بے شک ہم بھی بت پرستی کے زمانہ میں اس قسم کی غلطیاں کیا کرتے تھے لیکن خدا نے ہم میں ایک سچا نبی مبعوث فرمایا ہے جس نے ہمیں سلام کرنا سکھایا ہے جو اہل جنت کا طریقہ ہے۔ نجاشی سمجھ گیا کہ بات سچی ہے اور تورات و انجیل میں بھی ایسا ہی ہے۔

کہنے لگا تم میں سے دروازہ پر آواز کس نے دی تھی؟ جو اپنے آپ کو خدا والا کہہ رہا تھا تو حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ وہ میں تھا۔ خدا نے تجھے زمین کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ تیرے دربار میں شور و غل مناسب نہیں اور نہ ظلم کرنا تیرے نشانِ شان ہے۔ بحث کے لئے مناسب یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے صرف میں بات کروں گا اور ان دونوں کو حکم دیجئے کہ صرف ایک آدمی میرے ساتھ بات کرے اور دوسرا خاموش رہے تاکہ فریقین کی بات ابھی طرح سمجھ میں آسکے اور تیرے لئے فیصلہ کرنا آسان ہو۔ پس عمرو بن عاص تیار ہوا۔

جعفر طیار۔ بادشاہ ان سے دریافت کیجئے کہ ہم غلام ہیں اور اپنے مالکوں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں تو بے شک آپ ہمیں ان کے حوالے کر دیں۔

بادشاہ نجاشی۔ عمرو عاص کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ کیا یہ لوگ غلام ہیں یا آزاد؟

عمرو عاص۔ بے شک یہ لوگ آزاد ہیں اور شرفاء قوم ہیں۔

جعفر طیار۔ ان سے دریافت کیجئے کہ ہمارے ذمہ کوئی مانتی قتل ہے۔ جس کا یہ قصاص لینا چاہتے ہوں؟

بادشاہ۔ عمرو عاص سے خطاب کرتے ہوئے۔ بتائیے۔

عمرو عاص۔ ہرگز نہیں بلکہ ایک قطرہ خون بھی ان کی گردن پر نہیں۔

جعفر طیار۔ ان سے پوچھئے۔ کیا تم نے کسی کا مال چرایا ہے جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے۔

بادشاہ۔ بتائے اور اگر ایک قنطار تک بھی ہوگا۔ میں ان کی طرف سے خود ادا کروں گا۔

عمر و عاص :- ہمیں حضور قطار تو بجائے خود ایک دلی بھر کسی کا حق ان کی گردن پر نہیں ۔

بادشاہ :- پھر تم لوگ ان سے کس شے کا مطالبہ کرنے آئے ہو؟

عمر و عاص :- یہ اور ہم سب کے سب ایک دین پر تھے ۔ پس یہ لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک علیحدہ دین پر چلے گئے اور کہا ہمیں قوم نے بھیجا ہے کہ آپ ان لوگوں ہی کو ہمارے خوالہ کر دیں ۔

نخاشی بادشاہ :- تمہارا دین کیا تھا اور ان لوگوں نے کونسا دین اختیار کر لیا ہے ؟ اس کے جواب میں عمر و بن عاص بالکل خاموش ہو گیا اور کچھ نہ کہہ سکا تو حضرت جعفر طیار گویا ہوئے ۔

جعفر طیار :- بادشاہ ! جس دین پر ہم پہلے تھے وہ دین شیطان تھا ۔ ہم اللہ سے کفر کر کے پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہے وہ دین خدا اور دین اسلام ہے جو خدا کے رسولؐ اور خدا کی کتاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور ہماری کتاب حضرت عیسیٰ بن مریم کی کتاب کی طرح ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے ۔

نخاشی :- نہایت متحیر انداز سے ۔ جعفر نے تو ایک بڑی بات کہہ دی ۔ پس فوراً ناقوس بجایا گیا اور ہر طرف سے پادری اور راہب فُراک جمع ہوئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا ! تمہیں اس خدا کی قسم جس نے حضرت عیسیٰؑ پر انجیل کو نازل فرمایا ۔ بتائیے ۔ عیسیٰؑ اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی بھی آنے والا ہے ؟

پادری :- جی ہاں ! ہمیں حضرت عیسیٰؑ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ جو اس نبی پر ایمان لائے گا ۔ گویا اُس نے میری تصدیق کی اور جس نے اس کا کفر کیا گویا اس نے میرا انکار کیا ۔

نخاشی :- حضرت جعفر طیار کی طرف متوجہ ہو کر تم لوگوں کو وہ نبی کیا بتلاتا ہے ۔ کس چیز کا امر اور کس چیز سے نہی کرتا ہے جعفر طیار :- وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے ۔ معروف کا امر ۔ برائی سے نہی ۔ ہمایہ سے حسن سلوک ، صلہ رحمی اور تیمم پروری سکھاتا ہے اور ہمیں صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے ۔ جس کا کوئی شریک نہیں ۔

نخاشی :- اپنی کتاب میں سے کچھ سنائیے ۔

جعفر طیار نے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کی تو نخاشی اور اس کے تمام دربار پر گرہ پڑی ہو گیا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس پاکیزہ کلام کا کچھ اور حصہ بھی سنائیے ۔ چنانچہ آپ نے ان کی خواہش پر سورہ کہف کی تلاوت کی ۔ عمر و عاص جو اپنے مقام پر انتہائی شرمساری سے سر جھکائے ہوئے تھے ۔ اُس نے نخاشی کو غصہ میں لانے کے لئے ایک بہانہ سوچا ۔ اور وہ یہ کہ حضورؐ ! یہ لوگ حضرت عیسیٰؑ اور ان کی والدہ ماجدہ کو سب کرتے ہیں ۔

نخاشی :- آپ کا حضرت عیسیٰؑ اور ان کی والدہ کے متعلق کیا منظر یہ ہے ۔

جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی ۔ جب حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کا ذکر ہوا تو نخاشی کہنے لگا ۔ بخدا حضرت مریمؑ و حضرت عیسیٰؑ کے متعلق یہی عقیدہ ہی درست اور صحیح ہے پس حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں سے

کہا کہ تم میرے ملک میں با امن و امان بسر کرو اور ابراہیمی گروہ پر کوئی تشدد نہ کیا جائے گا۔

عمر و عاص :- اے نجاشی بادشاہ! ابراہیمی گروہ سے کون لوگ مراد ہیں؟

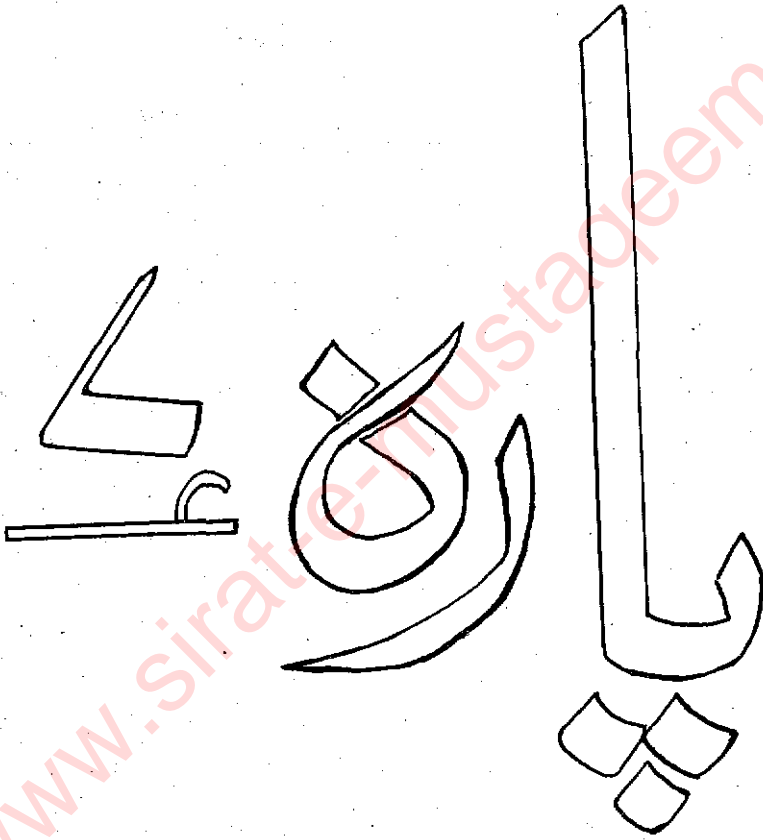
نجاشی :- وہ یہی لوگ ہیں اور ان کا نبی جس نے ان کو یہاں بھیجا ہے۔ یہ مُنْتَنے ہی مُشْرِکین نے کہا کہ ملت ابراہیمی پر تو سم لوگ ہیں۔ پس نجاشی بادشاہ نے عمر و عاص کو وہ مالی واپس کر دیا جو بطور ہدیہ لائے تھے اور کہا کہ یہ ہدیہ تم لوگ مجھے بطور رشوت دے رہے تھے۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جس خدا نے مجھے یہ ملک عطا فرمایا ہے اس نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی۔ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے نہایت پر امن زندگی بسر کی اور ادھر خداوند کریم نے مدینہ میں مُشْرِکین کے دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے اپنے رسولؐ پر یہ کیت نازل فرمائی۔

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِسْرَافٍ

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ عمارہ بن ولید اور عمر و عاص کے درمیان حبشہ کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں ان بن ہو گئی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عمارہ بن ولید بنو بصرت نوجوان تھا اور عمر و عاص کی بیوی بھی ہمراہ تھی۔ جب کشتی میں سوار ہوئے اور عمارہ نے شراب نوشی کی تو حالت نشہ میں اُس نے عمر و عاص سے کہا کہ اپنی بیوی سے میرے لئے بوسہ کی معاش کر دو تو عمر و عاص نے انکار کیا۔ جب عمر و عاص نے شراب پیا اور نشہ میں مست ہوا تو عمارہ نے اُسے سمندر میں دھکیل دیا۔ لیکن وہ ڈوبنے سے بچ گیا اور کشتی کو پکڑ کر پھر اُپر چڑھ آیا۔

جب حضرت جعفر طیار کے بیان سے نجاشی بادشاہ خوب متاثر ہوا تو پھر عمر و عاص نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ پس بادشاہ نجاشی نے غصہ میں اگر عمر و عاص کے مُنہ پر ایک زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر تو نے پھر جعفر طیار کے متعلق کچھ کہا تو میں بُرا پیش آؤں گا اور ہریے اور تحفے بھی واپس کر دیے۔

برایت صافی عمارہ پر بادشاہ کی کنیز عاشق ہو گئی۔ چنانچہ عمر و عاص نے عمارہ کو مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ تعلقات رُحْصاً و تاکہ بادشاہ کی خوشبو چُڑا کر بہن لائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر عمر و عاص نے عمارہ سے سابقہ رنجش کا انتقام لینے کے لئے بادشاہ کو عمارہ و کنیز کا معاشرہ سنا دیا اور چرائی ہوئی خوشبو بطور گواہ کے پیش کر دی۔ پس بادشاہ نے جادوگر کو بلا کر اس پر جادو کا ایسا اثر ڈالا کہ وہ سخت عذاب میں گرفتار ہو کر واصلِ جہنم ہوا۔ پس یہ کہتیں اُتری۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

اور جب سُنیں وہ جو نازل ہوا رسول پر تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں بہتی ہیں آنسوؤں سے جو اس کے کہنا

مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۳﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ

حق کو کہتے ہیں اے رب ہمارا ہم ایمان لائے پس لکھ ہمیں شہادۂ دینے والوں کے ساتھ اور یہ کیسے ہو کہ ہم نہ ایمان لائیں

بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۴﴾

اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس حق اور ہم پر امید ہیں کہ داخل کرے ہم کو ہمارا رب نیک لوگوں میں

فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا وَ

پس بدل دیا ان کو اللہ نے جو اس کے جو کہا باغات کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے ان میں اور

ذَلِكَ جَزَاءُ الْفَاسِقِينَ ﴿۸۵﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا اور جو لوگ کافر ہوئے اور جھٹلایا ہماری آیات کو تو وہ

رُكُوع ۱۷ - وَإِذَا سَمِعُوا - جب حضرت جعفر طیار حبشہ میں مقیم تھے تو اسماء بنت عمیس کے شکم سے ان کا فرزند حضرت عبداللہ حضرت صدیق مضر کی کا شوہر وہیں پیدا ہوا تھا اور نجاشی بادشاہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا تو نجاشی نے اس کا نام محمد رکھا تھا اور جناب رسالت کی طرف اس نے ماریہ قبطیہ کو بھیجا تھا جو حضرت کے فرزند ابراہیم کی والدہ تھیں۔ اور کافی تحفے اور ہدیے بھی ساتھ روانہ کئے تھے اور بہت سے قسیس یعنی پوپ پادری بھی بھیجے تھے کہ حضور کا کلام سُنیں اور ان کے عادات و اطوار کو دار و گنہگار جائزہ لیں۔ پس جب وہ مدینہ میں آئے تو حضور نے اُن کے سامنے سورہ مریم تلاوت فرمائی پس وہ لوگ روئے اور ایمان لائے اور واپس حبشہ میں پہنچ کر حقیقت بیان کی اور سورہ مریم کی آیتیں سُنائیں تو نجاشی اور دیگر علماء بہت روئے۔ پس نجاشی مسلمان ہو گیا لیکن اہل حبشہ کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ لہذا ہجرت کر کے واپس مدینہ کی طرف آنا چاہا۔ لیکن راستہ میں انتقال ہو گیا اور یہ آیتیں انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں (تفسیر صافی)

اور مجمع البیان میں ہے کہ حضرت جعفر طیار حبشہ سے اپنے سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس آئے اور اہل حبشہ اور اہل شام میں سے اسی یا کم و بیش تعلیم یافتہ و معتبر نصرانیوں کو بھی اسلام کی صداقت آشکار کرنے کے لئے اپنے ہمراہ لائے اور یہ عین اس وقت میں پہنچے جبکہ حضور جنگِ خیبر فتح کر چکے تھے پس فرمایا کہ میں اس بات میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ

یا خلی صلی علیہ وسلم در حق مرگے ہو

ثُمَّ اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُكَفِّرَ عَنْكُمْ

بھڑیں اور نیکیاں کریں اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو اسے ایمان والوں ضرور آزمائے گا تم کو

اشادہ ہو جس طرح کافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایمان کے درجے ہیں کامل اور بعض ناقص۔

درجاتِ ایمان و تقویٰ

صافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ مومنین کے مراتب و منازل ہیں کوئی ایک درجہ پر کوئی دو درجہ پر۔ اسی طرح چھ سات آٹھ دس علیٰ ہذا

القیاس مدارج بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک درجہ والے پر دو کا بوجھ یا دو والے پر تین کا بوجھ اگر رکھا جائے تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ نیز صافی میں مصباح الشریعہ سے منقول ہے کہ تقویٰ کی تین قسمیں ہیں ۱۔ خوفِ خدا کے لئے بعض حلال امور کا ترک کر دینا اور یہ تقویٰ خاص الخاص ہے اور یہ ہے تقویٰ فی اللہ ۲۔ حرام سے بچنے کے لئے حرام سے گریز کرنا اور یہ تقویٰ خاص ہے اور اس کو تقویٰ من اللہ کہا جاتا ہے ۳۔ آتشِ جہنم سے بچنے کے لئے حرام سے گریز کرنا اور یہ تقویٰ عام ہے اور اس کی جی مثال اس طرح ہے کہ تقویٰ بمنزلہ نہر جاری کے ہے اور یہ تین درجے مثلاً ان درختوں کے جو کنارہ نہر پر لگائے گئے ہوں پس ہر رنگ اور ہر جنس کا درخت اپنے جوہر و طبیعت اور لطافت و کثافت کی مناسبت سے اپنی جڑوں کے ذریعے سیرابی حاصل کرتا ہے اور پھر ان درختوں کے میوؤں اور پھلوں سے ان کی قدر و قیمت کے ماتحت ہی لوگ مستفیع ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے صَوَائِدٌ وَغَيْرُهُمْ صَوَائِدٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِخَ فِي بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْاُكْلِ۔ پس تقویٰ عبادات کے لئے ایسا ہے جس طرح نہر کا پانی کنارے پر لگائے ہوئے درختوں کے لئے اور رنگ و ذائقہ میں درختوں کے طبائع کا فرق جو ہے وہ ایمان کے منازل کے تفاوت کی مثال ہے پس ایمان میں جس قدر بلندی اور اس کے جوہر و روح میں جس قدر صفائی زیادہ ہوگی تو تقویٰ کا پایہ بلند ہوگا اور عبادت زیادہ خالص و طاہر ہوگی اور اللہ سے قرب بھی زیادہ ہوگا اور جس عبادت کی بنیاد تقویٰ کے بغیر ہوگی پس وہ بہا منشور کی طرح ہوگا الخ اس کی وضاحت میں محدث فیض اعلیٰ اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ:-

ایمان کا پہلا درجہ ایک ناقص سی تصدیق ہوتی ہے جو کم و بیش شکوک و شبہات کی آلاشوں سے منزہ نہیں ہوتی۔ اس لئے اس میں بعض گوشے شرک کے بھی پائے جانے کا امکان ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَمَا يُدْرِيكَ اَلَا تُشْرِكُ بِاللّٰهِ الْاَوْ هُمْ شُرَكَائُكَ اور اس درجہ کو عام اصطلاح میں اسلام کا نام دیا جاتا ہے جیسے قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُوبُنَا لَمْ تُوْمِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُنَا اَسْلَمْنَا وَكَلَّمَكَ الْاِيْمَانُ فَتَلَوْنَا ثُمَّ لَا نُبْدِيْكُمْ اور جو تقویٰ اس ایمان سے پہلے ہوتا ہے وہ تقویٰ عام ہے۔

اور ایمان کا دوسرا مرتبہ وہ تصدیق ہے جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَا يَكُوْنُ

اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

اللہ ساتھ کچھ شکار کے جسے گتے ہیں تمہارے ہاتھ اور نیزے تاکہ پتہ کرے کہ کون ڈرتا ہے اس

اور اصطلاح میں اسی کو ایمان کہتے ہیں اور انہی کے متعلق ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قِيلَ عَلَيْهِمْ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اور جو تقویٰ اس ایمان کا پیش خیمہ ہوتا ہے وہ خاص ہے۔

اور ایمان کا آخری درجہ ہے شہود و عیان کا جسے محبت کاملہ کہا جاسکتا ہے یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَكَ اس کو احسان سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے جس طرح حدیث نبوی میں ہے کہ الْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ یعنی احسان کا درجہ یہ ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کر کہ گویا اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کو یقین بھی کہا جاتا ہے وَهُوَ يُؤْتِيْكَوْنَ اور جو تقویٰ اس ایمان سے مقدم ہوتا ہے وہ تقویٰ خاص النّاص ہے۔

تقویٰ کو ایمان سے مقدم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تقویٰ کی وجہ سے قوت و طاقت حاصل کرتا ہے یعنی جس قدر تقویٰ زیادہ ہوگا ایمان زیادہ ہوگا اگرچہ یہ بھی درست ہے کہ اصل میں ایمان تقویٰ سے مقدم ہوا کرتا ہے اور اس میں منافیات اس لئے نہیں ہے کہ ایمان روشنی کی مثل ہے پہلے روشنی ہوگی تب انسان چلے گا پس تاریکی میں جو شخص ہاتھ میں لمپ لے کر روانہ ہو تو راستہ پر پہلے روشنی چھو قدم اور ہر قدم روشنی کے آگے بڑھنے کا پیش خیمہ ہوگا۔ اصل کے اعتبار سے روشنی پہلے ہے اس کے بعد روشنی کا ہر مرتبہ چلنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اسی طرح اصل میں ایمان مقدم ہے لیکن بعد کا ہر مرتبہ تقویٰ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نیز پہلے درجہ کو علم الیقین اور دوسرے کو عین الیقین اور تیسرے کو حق الیقین سے عارف لوگ تعبیر کیا کرتے ہیں اور اس کی قدر سے وضاحت تفسیر کی تیسری جلد ص ۱۵۲ و ص ۱۵۳ پر ہو چکی ہے اور اس آیت مجیدہ میں جو تذکرہ ہے گویا پہلی دفعہ اِنْفَوْا وَاٰمَنُوا تقویٰ عام اور ایمان کا پہلا درجہ مراد ہے اور اِنْفَوْا اِذَا اٰمَنُوْا حُبِّ دوبارہ استعمال ہوا تو اس سے مراد تقویٰ خاص اور ایمان کا دوسرا درجہ عین الیقین مراد ہے اور سہ بارہ استعمال میں تقویٰ خاص النّاص اور ایمان سے مراد درجہ حق الیقین ہے اسی لئے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے کہ تَعَدَّ اَتَقَفُوا اِذَا اَحْسَنُوا

ترکوع ۳

بَشَیْءٍ مِنَ الصَّیْدِ :- کچھ شکار اس لئے کہ صرف بری شکار حالت ابراہیم علیہ السلام میں حرام ہے نہ کہ بھری اور بعضوں نے کہا ہے کہ جس طرح امت مسلمہ کا استئمان بحری شکار میں رکھا گیا تھا اسی طرح امت اسلامیہ کا استئمان بری شکار میں رکھ دیا گیا ہے۔

تَنَالُهُ اَیْدِیْكُمْ :- مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس پر ہاتھ پہنچیں اس سے

يَخَانُهُ بِالْغَيْبِ فَمِنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ يَا أَيُّهَا

سے غائبانہ پس جو سرکشی کرے گا بعد اس کے تو اس کے لئے عذاب دردناک ہوگا اسے

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا

ایمان والو نہ مارو شکار در حالت احرام اور جو مارے گا اُسے تم میں سے جان کر

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

تو بدلہ اس کا مثل اس کے جو جانور قتل کیا فیصلہ کریں اس کا دو عادل تم میں سے قربانی ہے کعبہ میں پہنچنے والی

مراد ہے پرندوں کے انڈے بچے اور وحشی جانوروں کے چھوٹے بچے اور جس پر نیزہ پہنچے اس سے مراد بڑا شکار ہے اور نیزہ بطور مثال کے ہے ورنہ تیر توار، چھرا، چاقو بلکہ ہر تیز دھار آلہ اسی حکم میں داخل ہے اور تفسیر صافی میں کافی سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت بطور امتحان صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی کہ تمام جانور خبابہ رسالت کے لئے دہاں بھیج دیئے گئے۔ یہاں تک کہ ان کے ہاتھ اور نیزے ان تک پہنچ سکتے تھے۔

لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ :- صافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب احرام باندھ لو تو ہر جانور بری کے مارنے سے بچو۔ سوائے ناگ، بھجور اور چوہے کے جو ہا اس کے لئے کہ مشکیزوں کو کتر جاتا ہے اور گھر جلا دیتا ہے بھجور اس لئے کہ خدا کے پیغمبر نے پھر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو ایک بھجور نے انہیں کاٹا تھا تو انہوں نے اس کو لعنت کی تھی کہ تو نیک و بد کو نہیں چھوڑتا اور سانپ اگر تم پر حملہ کرے تو اس کو مارو ورنہ جانے دو اور لڑاکا کتا اور دوسرا درندہ اگر تمہیں چھڑیں تو ان کو قتل کرو ورنہ ان کو کچھ نہ کہو۔ لیکن کائے ناگ کو ہر حالت میں مارو اور کوسے اور چیل کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے گنکرو پھینک کر دوڑ کرو۔ ایک روایت میں بھڑگدھ، مشکئی ناگ اور بھیڑیے کے قتل کی اجازت دی گئی ہے اور ایک روایت میں معصوم نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ حالت احرام میں محرم جن جن جانوروں سے اپنی جان کا خوف محسوس کرے ان کو قتل کرنا جائز ہے خواہ درندہ ہو یا سانپ یاں اگر نہ چھڑیں تو خواہ مخواہ ان کو نہ چھڑو۔

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ :- یعنی ہرن، بارہ سنگا وغیرہ کے بدلہ میں بکری اور گورخر، نیل گائے وغیرہ کے بدلہ میں گائے اور شتر مرغا کے بدلہ میں اونٹ اور معصومین سے ایسا ہی منقول ہے۔

ذَوَا عَدْلٍ :- حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ عادل سے مراد رسول اور اس کے بعد امام ہیں وہ جو حکم کریں بلا عذر تسلیم کر لینا ضروری ہے۔

بَالِغَ الْكَعْبَةِ :- کافی سے مروی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حالت احرام میں اگر کسی قربانی کا دبو

اَوْكَفَّارَةً طَعَامٍ مَسْكِينٍ اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط

یا کفارہ کھانا مسکینوں کا یا بدلہ اس کے روزے رکھنا تاکہ چکھتے وبال اپنے کئے کا

عائد ہو جائے تو جہاں چاہے ذبح کر سکتا ہے لیکن شکار کا فدیہ کعبہ میں ہی پہنچانا ہوگا۔ نیز آپؐ مروی ہے اگر احرام عمرہ میں ہو تو قربانی کعبہ کے سامنے ذبح یا نحر کرے اور اگر احرام حج میں ہو تو قربانی منیٰ میں ذبح یا نحر کرے۔

اَوْكَفَّارَةً طَعَامٍ یعنی شکار کی مثل جانور اگر دستیاب نہ ہو تو اس کی قیمت لگا کر گندم لی جائے گی اور دو دو مد ایک مسکین کو دیئے جائیں گے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کے برابر پھر روزے واجب ہوں گے جس کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ اگر شتر مرغ کو مارا ہو تو ایک اونٹ نحر کرے اور اگر اونٹ سے عاجز ہو تو اس کی قیمت (جو عادل کی مقرر کردہ ہو) کی گندم خرید کرے اور دو دو مد ایک ایک مسکین کو دیتا جائے رخصتی کہ ساٹھ مسکینوں کو دے اگر گندم بیچ جائے تو زیادہ کو دینا ضروری نہیں اور اگر گندم کم ہو تو ساٹھ کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں اور اگر اس سے عاجز ہو تو ساٹھ روزے رکھے اور یہ بھی نہ کر سکے تو اشعارہ روزے رکھے۔

۲۔ شتر مرغ کا بچہ مارے تو صحیحہ ابان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کا کفارہ وہی ہے جو شتر مرغ کے مارنے کا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر بچہ کے بدلہ میں اونٹ کا بچہ دے۔

۳۔ اگر گور خر یا بیل گائے وغیرہ کو قتل کرے تو اس کا کفارہ گائے کی قربانی ہے اگر یہ نہ کر سکے تو اس کی قیمت سے گندم خرید کر کرے تین مسکینوں کو دو دو مد فی مسکین تقسیم کرے اور عجز کی صورت میں تیس روزے رکھے اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو صرف نو روزے رکھے۔

۴۔ اگر بھین کو قتل کرے تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے اگر عاجز ہو تو اس کی قیمت سے حسب سابق دس مسکینوں پر گندم تقسیم کرے اور عجز کی صورت میں دس روزے رکھے اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو تین روزے رکھے۔

۵۔ اگر شتر مرغ کے ایسے انڈے توڑ دے جن میں بچہ حرکت کر چکا ہو تو ہر انڈے کے بدلے میں ایک جوان اونٹ قربان کرے۔

۶۔ اگر شتر مرغ کے ایسے انڈے توڑے جن میں بچہ ابھی تک حرکت نہ کرنے لگا ہو تو انڈوں کی تعداد کے برابر نو اونٹ مادہ پر بٹھائے اور جس قدر ان سے بچے پیدا ہوں وہ قربان کرے۔ چنانچہ تہذیب سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے توڑنے کا کفارہ دریافت کیا تو آپؑ نے فرمایا کہ جا کر میرے فرزند حضرت حسنؑ سے پوچھ چنانچہ وہ بھی قریب ہی تشریف فرما تھے پس سائل نے ان سے دریافت کیا تو آپؑ نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے انڈوں کی مقدار میں نو اونٹ مادہ پر بٹھاؤ اور جس قدر بچے پیدا ہوں وہ بیت اللہ کی قربانی کے ہوں گے یہ سن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرزند! یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ بعض اوقات نر سے ملنے کے بعد اونٹنی حاملہ نہیں ہوا کرتی تو حضرت امام حسنؑ نے عرض کی اے بابا جان! اگر بعض اوقات اونٹیاں حاملہ نہیں ہوتیں تو اسی طرح بعض انڈے بھی تو روری ہوا کرتے ہیں۔ یہ

سن کر حضرت امیر علیہ السلام ہنس پڑے اور بیٹے کو شاباش دیکر آیت قرآن تلاوت فرمائی ذَرِيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ

الْجَحِيمِ ﴿۸۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا

دوزخی ہیں اسے ایمان والو! نہ حرام جانو پاکیزہ چیزیں جو حلال کیں اللہ نے تم پر اور نہ

تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۸۷﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ

حد سے بڑھو تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے

حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

حلال طیب اور ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو

جبر کی واپسی کی خوشی زیادہ مناؤں یا فتح خیر کی خوشی زیادہ کروں۔ پس حضورؐ نے نصرائیوں کے سامنے سورہ یسین کی تلاوت کی تو وہ بہت روئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ پس یہ آیتیں اُتریں۔

رکوع نمبر ۲۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ ایک روز جناب رسالتؐ نے لوگوں کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا پس سب لوگوں پر خوفِ خدا سے گریہ طاری ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد اکابر صحابہ میں سے دس آدمی عثمان بن مظعون کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ اُنہو دن کو روزہ اور رات کو عبادت سے بسر کریں گے اور سونا گوشت کھانا عورتوں کے قریب جانا اور خوشبو لگانا ترک کریں گے۔ نیز ٹاٹ پہن کر ترک دنیا کر کے زمین میں سیاحت کریں گے جب جناب رسالتؐ کو پتہ چلا تو عثمان کے گھر تشریف لائے لیکن وہ موجود نہ تھا تو اس کی عورت ام حکیمؓ جس کا نام خولا تھا اس سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی ہے تو اس نے جھوٹ بولنا بھی پسند نہ کیا اور اپنے شوہر کی رعایت کو بھی ملحوظ رکھا۔ عرض کی اے اُٹا اگر عثمان نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ صحیح ہے۔ پس حضورؐ واپس چلے گئے اور عثمان جب گھر آیا تو اس کو زوجہ نے رسولؐ کی تشریف آوری کی اطلاع دی وہ فوراً اپنے ساتھیوں سمیت خدمتِ رسالتؐ میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے فلاں مشورہ کیا ہے تو سب نے ہاں میں جواب دیا اور عرض کی کہ حضورؐ! ہم نے نیک ارادہ کے ماتحت یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں ہوا ہے۔ بلکہ تم لوگ اپنے نفسوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ روزے بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو۔ عبادت بھی کرو اور سوؤ بھی جس طرح میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں۔ عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ نیز گوشت، چربی وغیرہ بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے مقاربت بھی کرتا ہوں اور جو شخص میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ میری امت سے نہ ہوگا پھر لوگوں کو جمع کر کے آپ نے ایک خطبہ ادا فرمایا اور عورتوں سے علیحدگی، عمدہ کھانے، خوشبو، نیند اور شہوت کے بالکل ترک

لَا يُؤْخَذُ كُفَّارُ اللَّهِ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُفْرًا بِمَا عَقَدْتُمْ

منہیں پڑتا تم کو اللہ تمہاری لغو قسموں میں لیکن پکڑے گا تم کو ساتھ اس کے جو پکی

الْأَيْمَانُ فَلَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ

قسم کھانا تو اس کا کفارہ (بصورتِ مخالفت) دس مسکینوں کا کھانا درمیانہ وہ جو کھلاتے ہو اپنے

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ

گھروالوں کو یا کپڑا ان کا یا آزاد کرنا غلام کا پس جو نہ پائے (اتنی طاقت) تو روزہ تین دن کا

أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ

رکھنا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ (اور پھر توڑ دو) اور پورا کرو اپنی قسموں کو اسی طرح بیان

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا

کہتا ہے اللہ تم پر اپنی آیات کو تاکہ تم شکر گزار بنو اسے ایمان والو! سوائے اس کے

کرنے سے منع فرمایا کہ میں تم کو راہب بنانے نہیں آیا۔ میرے دین میں گوشہ نشینی نہیں ہے بلکہ میری امت کی سیاحت روزہ اور ربانیت جہاد ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، حج و عمرہ، نماز، زکوٰۃ روزہ ماہ رمضان ادا کرو کیوں کہ اپنے نفسوں پر سختیاں اٹھانے والے لوگ تم سے پہلے ہلاک ہو گئے ہیں پس خداوند کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

قسم کا کفارہ لَا يُؤْخَذُ كُفْرًا بِمَا عَقَدْتُمْ کے ماتحت کھائی جاتی ہے مثلاً بات کرتے ہوئے کہہ دیا خدا کی قسم یا قسم بخدا میں نے یوں کیا یاں کیا۔ یہ کیا وہ کیا اور بعض لوگوں کو اس قسم کی قسم کھانے کی عادت ہو ا کرتی ہے پس فرماتا ہے ایسی قسمیں درحقیقت چونکہ قسمیں نہیں ہوا کرتیں بلکہ کلام میں یہ لغو بھرتی ہوتی ہے لہذا اس کی مخالفت کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا اور نہ اس کا کوئی کفارہ ہے۔

وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُفْرًا بِمَا عَقَدْتُمْ سے ہی ہوا کرتا ہے پس قسم قسم تب ہوگی جب اس میں یہ شرط موجود ہوں، اللہ کے نام سے یا اس کی صفاتِ مخصوصہ سے ہو۔ پس اگر کوئی شخص نبی، امام یا قرآن کی قسم کھائے تو وہ قسم شمار نہ ہوگی۔ (۲) قسم کھانے والا عاقل۔ بالغ صاحب اختیار ہو اور اپنے ارادہ و نیت سے کسی امر کی قسم کھائے، (۳) فعل ماضی پر نہ ہو بلکہ آئندہ کے متعلق ہو کہ کروں گا یا نہ کروں گا (۴) ترک واجب یا فعل حرام یا ترک سنت یا

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا

نہیں کہ شراب و مچھا اور مٹوں کے نام پر ذبح شدہ اور جوئے کے تیروں سے تقسیم بری چیزیں ہیں شیطان کا کام سے

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ① إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

پس ان سے بچو تاکہ تم نجات پاؤ۔ سوائے اس کے نہیں کہ چاہتا ہے شیطان کہ واسطے تم میں دشمنی اور کینہ

فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

جوئے کے معاملہ میں اور پھر جسے تم کو ذکر خدا سے اور نماز سے تو کیا تم ترک

فعلیٰ کردہ کی قسم نہ ہو بلکہ اس کے برعکس فعل واجب و سنت یا ترک حرام و مکروہ کی قسم ہو (۵) اپنے فعل یا ترک کی قسم ہو اگر کسی دوسرے کے متعلق اس کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے تو یہ بھی لغو ہوگی۔

مسئلہ: قسم کھانا جبکہ جھوٹ پر ہو حرام ہے اور عام جھوٹ سے اس کا گناہ زیادہ ہوگا اور سچی قسم کھانا مکروہ ہے
مسئلہ: قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوگا جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اپنی اوسط غذا سے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا دے۔ یعنی دو کپڑے فی کس لنگ اور قمیض یا ایک غلام آزاد کرے اور ان تمام چیزوں سے عاجز ہو تو تین دن پے درپے روزے رکھے۔

شراب و جوئے کی حرمت

تفسیر صافی میں ہے حضرت رسالت اکبر نے فرمایا کہ شراب پینے والے کو تعزیر دی جائے گی اگر دوبارہ پئے تو پھر تعزیر اور تیسری دفعہ بھی تعزیر لیکن چوتھی

مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور فرمایا کہ بروز عشر شرابی کے لئے حرام کار عورتوں کی شرمگاہوں سے خارج ہونے والا بدلوہا پرپ اور غلیظ خون دوزخ میں غذا ہوگی جس کی حرارت اور بدبو سے تمام اہل جہنم بھی پناہ مانگیں گے اور فرمایا کہ شرابی کی چالیس روز تک نماز قبول نہیں ہوتی اور اگر اس دوران میں بغیر توبہ کے مر جائے تو غذا اس کو جہنم میں بدلوہا پرپ پلائے گا اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر حضرت رسالت اکبر نے لعنت بھیجی ہے
۱۔ کاشت کرنے والا ۲۔ حفاظت کرنے والا ۳۔ پھرنے والا ۴۔ پینے والا ۵۔ پلانے والا ۶۔ اٹھانے والا ۷۔ جس کی طرف لایا جائے ۸۔ بیچنے والا ۹۔ خریدنے والا ۱۰۔ اس کی قیمت کھانے والا اور چوڑا شطرنج گولیاں اور اخروٹوں وغیرہ سے بازی کرنا۔ نیز تاش کھیلنا۔ بلکہ ہر وہ کھیل جس میں ہار جیت پر شرط مقرر ہو سب میسر میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔
رجس: مذکورہ چیزوں کی حرمت کے لئے چار تعبیریں فرمائی ہیں ۱۔ رجس ہیں یعنی خبیث اور گندھی ہیں۔
۲۔ شیطان فی فعل ہیں۔ پس ان دونوں عبارتوں کا مقصد یہ ہے کہ ان سے بچو لیکن صراحت نہیں ۳۔ صریح لفظوں میں

مُتَّهِونَ ﴿۴۱﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُ

جاؤ گے اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ڈرو پس اگر تم پھر گئے

أَنَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۴۲﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

تو ہمارے پیغمبر پر تو ممانعت پیدا دیتا ہے منہیں اُوپر ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے کوئی گناہ اس پر

جُنَاحٌ فِي مَا طَعَبُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا

جو کھا چکے جبکہ اس سے ڈریں اور ایمان لائیں (آئندہ) اور عمل نیک کریں پھر ڈریں اور ایمان لائیں

ارشاد فرمایا کہ ان سے احتساب کرو۔ نہایت دغلاخ کو ان سے بچنے پر مرتب فرمادیا کہ اگر ان سے بچو گے تو نہایت پاؤ گے ورنہ منہیں اور حضورؐ نے فرمایا کہ شراب پینے والا مثل بت پرست کے ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ۔ اللہ ورسولؐ کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور ان کے احکام میں سے ایک اقرار و لایت بھی ہے چنانچہ تفسیر صافی میں کافی سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیت کے ذیل میں فرمایا کہ تم سے پہلے جن قدر لوگ ہلاک ہوئے اور آج تک بلکہ حضرت قائم آل محمدؑ کے ظہور تک جس قدر لوگ گمراہ ہوں گے وہ صرف ہماری دلالت کے ترک کی وجہ سے ہے اور ہمارے حقوق کے انکار کی ہی بدولت ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالتؐ نے رحلت سے پہلے اس امت کی گردن پر یہ چیز لازمی قرار دے دی اور پھر خدا جسے چاہتا ہے راست راستہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔

فِي مَا طَعَبُوا۔ مجھے البیان میں تفسیر اہل بیتؑ سے منقول ہے یعنی جو کچھ حلال رزق کھا چکے اور تفسیر صافی میں ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے عرض کی کہ حضورؐ جو لوگ حرمت شراب کے حکم سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں وہ اپنے زمانہ میں شراب بھی پیا کرتے تھے تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو کچھ کھاپی چکے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ ان کی موت ایمان پر تھی۔ ہاں جو زندہ ہوں ان کے لئے بھی گذشتہ کی معافی ہے لیکن آئندہ بچنا چاہیے آیت مجیدہ میں آمَنُوا تین دفعہ استعمال ہوا ہے پس معنی اس طرح ہوگا۔ وہ ایمان والے جو حرمت شراب کے بعد حرام سے بچے اور صحیح معنوں میں مومن ثابت ہوئے اور حرام سے بچنے پر ثابت قدم رہے۔ پھر ایمان پر ثابت قدم رہے اور منارِ تقویٰ طے کیں کہ فرائض کو ادا کیا اور احسان کی صفت بھی اختیار کی یعنی مستحبات کو بھی بجالائے۔ اسی طرح پہلے مقام پر ایمان کے بعد نیک عمل اور پھر تقویٰ کے بعد نیک عمل جُزْءُ امْرَأَتِ امْرَأَتِ میں استعمال ہوں گے۔ پہلی جگہ مراد ہوگی ظاہری نیکی اور دوسری جگہ مراد ہوگی کہ وہ عمل واقع میں بھی نیک عمل تھے اور تفسیر صافی میں ہے کہ ممکن ہے کہ ایمان و تقویٰ کا تکرار تفاوت مراتب کی طرف

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۱۵

معاف کیا اللہ نے جو گزر چکا اور جو پھر کرے گا تو بدلے گا اس سے اللہ (قیامت کو) اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے

سَبِّحْ عَلَیْہِمْ اِنْ لَمْ یُؤْمِنُوْا بِیَوْمِ الْحِسَابِ اس سے عاجز ہو تو ہر انڈے کے بدلہ میں علی الترتیب ایک بکری یا دس مسکینوں کا کھانا یا تین روزے رکھتے ان کے علاوہ کفاروں کی پوری تفصیل کتب فقیہہ میں موجود ہے۔

مسئلہ۔ برکفارہ مذکورہ میں اگر روزے رکھتے تو کیا ان کو پے درپے رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک صحیح روایت میں منقول ہے کہ آپ سے قصائے ماہ رمضان کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا ان کو پے درپے رکھنا واجب نہیں ہے اور جو روزے پے درپے رکھنے واجب ہیں وہ صرف ظہار کا کفارہ قتل کا کفارہ اور قسم کا کفارہ ہے اس روایت کے حصر سے پتہ چلتا ہے کہ کفارہ صید احرام کے روزوں میں پے درپے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اکثر علماء مثلاً شیخ مفید و سید مرتضیٰ وغیرہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ کفارہ ہے اور کفارہ میں تابع کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہر صورت احتیاط پے درپے رکھنے میں ہی ہے۔

وَمَنْ عَادَ۔ تفسیر صافی میں تہذیب سے منقول ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حرم غلطی سے نکلا کو مارے تو کفارہ دے گا اگر دوبارہ یہی غلطی کرے گا تو دوبارہ کفارہ دے گا اسی طرح چینی بار اس سے غلطی واقع ہوگی کفارہ دیتا رہے گا لیکن اگر جان بوجھ کر نکلا کو مارے تو صرف پہلی دفعہ اس پر کفارہ واجب ہوگا لیکن اگر دوبارہ جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی سزا قیامت پر موقوف ہوگی اور خدا خود ہی اس سے انتقام لے گا۔

امام محمد تقی کا یحییٰ بن اکثم کے ساتھ مناظرہ

روکا اور عذر یہ پیش کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام ابھی خورد سال ہیچ ہے اور فقہ اسلامی سے بے خبر ہے اور وہ حق و باطل کی تمیز نہیں کر سکتا اور اس وقت آپ کی عمر شریف دس گیارہ برس تھی۔ ماموں نے جواب دیا کہ بھادہ تم سب خدا و رسول کی معرفت اور فضل و سن کے علم میں بہتر و برتر ہے نیز احکام خداوندی میں افقہ، قرأت و قرآن میں اُفقہ اور حکم و مشاہدہ خاص عام، ناسخ و منسوخ اور تنزیل و تاویل میں تم سے اعلم ہے۔ بے شک تم ان کا امتحان لے لو اگر تمہاری بات سچی ہوگی تو میں اس کے ساتھ رشتہ نہ کروں گا ورنہ تمہیں روکنے کا کوئی حق نہ ہوگا چنانچہ انہوں نے اس مرحلہ میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے یحییٰ بن اکثم کو منگوایا اور کافی ہدایا و انعامات کا لالچ دیا کہ کسی طرح ماموں کے بھرے دربار میں امام محمد تقی کو کسی مسئلہ شرعی میں لاجواب کر دے۔

جب رسم نکاح خوانی کیلئے ماموں کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے تو یحییٰ بن اکثم بھی پہنچ گیا۔ پس عباسیوں نے ماموں سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو یحییٰ بن اکثم امام محمد تقی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ دریافت کرے۔ ماموں نے اجازت دے دی تو

یہی نے سوال کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرے (یعنی اس کا کفارہ کیا ہوگا) امام نے فرمایا (تو نے مجھ سے سوال کیا ہے یہ واضح کر دو کہ) ۱، شکار حل میں کیا یا حرم میں؟ ۲، عالم تھا یا جاہل؟ ۳، جان بوجھ کر کیا یا غلطی سے؟ ۴، غلام تھا یا آزاد؟ ۵، نابالغ تھا یا بالغ؟ ۶، پہلی دفعہ کیا یا دوبارہ؟ ۷، پرندوں سے تھا یا زمین پر چلنے والوں میں سے تھا؟ ۸، اپنے فعل پر وہ ڈٹا ہوا ہے یا پشیمان ہے؟ ۹، رات کے وقت اس کی قیام گاہ میں اس کو پکڑا یا دن میں گرفتار کیا؟ ۱۰، احرام بچ کا تھا یا عمرہ کا؟

سوال کی شقیں سن کر یہی بن اکثم اپنے مقام پر سن ہو گیا اور اہل مجلس بھی یہی کی بے بضاعتی کو جان گئے اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی وسعت سے نہایت متاثر ہوئے۔ ان کے نکاح کی تقریب انجام پذیر ہوئی اور عام لوگوں کے چلے جانے کے بعد ماموں نے عرض کی حضور اس مسئلہ کی تمام شقوں کو خود حل فرمائیے تو آپ نے فرمایا۔

۱۔ اگر حرم حل میں پرندے کو شکار کرے تو کفارہ اس کا ایک بکری ہے اور اگر یہی شکار حرم میں کرے تو کفارہ دو گنا ہوگا اور اگر پرندے کے بچے کو حل میں شکار کرے تو کفارہ بکری کا بچہ ہوگا اور اگر یہی شکار حرم میں کرے گا تو بکری کا بچہ بھی اور اس کی قیمت بھی دینی ہوگی۔ یعنی کفارہ دو گنا ہوگا۔

۲۔ اگر حرم وحوش کا شکار حل میں کرے تو حمار وحشی اور شتر مرغ کا کفارہ ہے ایک اونٹ اگر یہ نہ ممکن ہو تو سامیہ مکین کو کھانا اور یہ نہ ممکن ہو تو اٹھارہ روزے رکھے اور اگر گائے وحشی کا شکار ہو تو کفارہ ایک گائے اور بصورت محنتیں مساکین کا کھانا اور بصورت محنت نوروزے رکھے اور اگر بہرن کو شکار کرے تو کفارہ ایک بکری اور بصورت عدم امکان دس مسکینوں کا کھانا اور یہ بھی نہ کر سکے تو تین روزے رکھے اور اگر یہی شکار حرم کے حدود کے اندر کرے گا تو کفارہ دو گنا ہوگا یعنی اگر عمرہ کا احرام ہے تو قربانی مذکور مکہ میں کرے اور اس کی قیمت صدقہ بھی کرے اور اگر حج کا احرام ہو تو قربانی منیٰ میں کرے اور حیدانوں کی قیمت کا صدقہ بھی دے تاکہ کفارہ دو گنا ہو جائے اسی طرح خرگوش کا کفارہ بھی ایک بکری ہے اور کوتر کا کفارہ ایک دہم صدقہ کرے یا اس کی گندم خرید کر کے حرم کے کوتروں کو ڈال دے اگر کوتر کا انڈا توڑ دے تو چوتھائی درہم صدقہ دے۔

۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰۔ حالت احرام میں محرم شخص جہالت کی وجہ سے کوئی ناجائز کام کر بیٹھے تو اس کی گرفت نہ ہوگی۔ سوائے شکار کے کیونکہ شکار کا کفارہ بہر کیف ادا کرنا پڑے گا خواہ عالم ہو یا جاہل ہو نیز جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے آزاد ہو تو کفارہ خود ادا کرے گا اور اگر غلام ہو تو اس کا کفارہ اس کے آقا پر واجب الادا ہوگا اور وہی کفارہ ہوگا جو آزاد کے لئے ہوا کرتا ہے۔

۵۔ اگر حرم نابالغ بچہ ہو تو اس پر کوئی کفارہ نہ ہوگا۔

۶۔ اگر عمدہ دوبارہ شکار کرے گا تو اس کا کفارہ نہ ہوگا بلکہ خود خدا بروز قیامت اس سے انتقام لے گا اور اگر شکار کی طرف کسی کی رہبری کرے اور وہ شکار مارا جائے تب بھی اس پر کفارہ ہوگا۔

۷۔ اگر اپنے کئے پر پشیمان ہوگا تو یہ کفارہ اس کا بدلہ ہو جائے گا اور قیامت کے عذاب سے بچ جائے گا لیکن اگر

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ

حلال ہے تم کو شکار بحری اور اس کا کھانا واسطے فائدہ تمہارے اور مسافروں کے اور حرام ہے تم پر

صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُ حُرْمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۹۶﴾

شکار خشکی کا جب تک ہو تم حالت احرام میں اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف محشور ہو گے

پیشانی نہ ہوگا تو کفارہ بھی دے گا اور آخرت کے عذاب میں بھی گرفتار ہوگا۔

۸۔ رات کے وقت عمری شکار کا کفارہ ہوگا لیکن غلطی سے کوئی جانور اس کی وجہ سے مرجائے تو کفارہ نہ ہوگا اور دن کو کفارہ ہوگا خواہ غلطی سے ہر یا جان بوجھ کر کرے۔

۹۔ حج کا کفارہ منیٰ میں ادا ہوگا اور عمرہ کا کفارہ مکہ میں ادا ہوگا۔

امام محمد تقی علیہ السلام کے ان جوابات کو سن کر مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا اور تمام لوگ عالمی مقام کے فضل و کمال کے معترف ہو گئے پھر امام نے یحییٰ سے بھی ایک مسئلہ دریافت کیا کہ اس مسئلہ میں تم کیا کہتے ہو کہ ایک عورت ایک شخص پر صبح کو حرام مٹی پھر دن چڑھے حلال ہو گئی پھر دوپہر کے وقت حرام ہوئی اور ظہر کو حلال ہو گئی پھر عصر کے وقت حرام اور مغرب کے وقت حلال ہو گئی پھر نصف شب کو حرام اور صبح کو حلال ہوئی پھر دن چڑھے حرام اور دوپہر کو حلال ہو گئی امام کا یہ سوال سن کر یحییٰ بن اکثم اور تمام درباری فقہاء ششدر رہ گئے کسی کو جواب کی جرأت نہ ہوئی پس ماموں نے درخواست کی کہ حضور خود ہی بیان فرمائیں تو آپ نے فرمایا۔

۱۔ ایک شخص نے ایک کینز غیر کو صبح کے وقت دیکھا وہ اس پر اس وقت حرام تھی بعد میں خرید لیا تو حلال ہو گئی۔

۲۔ پھر دوپہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا تو وہ حرام ہو گئی اور ظہر کو نکاح کر لیا پس حلال ہو گئی۔

۳۔ پھر عصر کے وقت سے ظہار کر لیا وہ حرام ہو گئی اور مغرب کو ظہار کا کفارہ ادا کر دیا تو حلال ہو گئی۔

۴۔ نصف شب کو اسے طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی اور طلاق سے صبح کو رجوع کر لیا تو حلال ہو گئی۔

۵۔ دن چڑھے مرتد ہو گیا تو عورت اسی پر پھر حرام ہو گئی اور دوپہر کو تائب ہو گیا تو عورت حلال ہو گئی (بجاء الانوار جلد ۱)

أُحِلَّ لَكُمْ ۖ۔ حالت احرام میں صرف بڑی شکار حرام ہوتا ہے اور وہ جانور ہے جو انڈے یا بچے خشکی میں دیا

ہو اور بحری شکار کا کھانا حرام نہیں ہے اور اس سے مراد وہ جانور جو انڈے بچے پانی میں دیا ہو۔ نیز مروی ہے کہ

حالت احرام میں آبی پرندوں کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔

وَاللَّسِيَّارَةِ ۖ۔ یعنی چلنے والے۔ مقصد یہ ہے کہ بحری شکار گھر پہنچنے والوں اور سفر اختیار کرنے والوں دونوں کے

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ

بنایا خدا نے کعبہ کو حرمت والا گھر واسطے روزی لوگوں کے اور حرمت والا مہینہ اور قربانی

وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اور قلابہ ڈالا ہوا جانوریہ تاکہ تم جانو تحقیق اللہ جانتا ہے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۹۴ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ

اور تحقیق اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے جانو تحقیق اللہ سخت گرفت والا ہے اور تحقیق اللہ

بے حلال ہے پس مقیم و مسافر اسی طرح محرم و محل یا شہری و دیہاتی سب ایکسا کھا سکتے ہیں۔

قیاماً للناس: یہ قیام مصدر ہے جس کا معنی ہے کھڑا ہونا یعنی کعبہ لوگوں کو دنیا کے معاملات میں کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے۔ گویا اس سے دونوں پہلوؤں انسان کے مدد کرتے ہیں کیونکہ کعبہ میں جاننے والوں کو دینی فائدہ بھی ہے اور تجارتی دنیاوی نفع بھی ہے اور ممکن ہے مقصد یہ ہو کہ کعبہ لوگوں کیلئے جائے امن ہے پس یہ ان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہلاک ہوتے پس قیام کا معنی بچاؤ ہو گا اور یہی وجہ تھی کہ ایام جاہلیت میں اگر کوئی شخص حرم کے اندر اپنے ماں باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تھا تو اسے قتل نہ کرتا تھا اور مجمع البیان میں بروایت علی بن ابراہیم معمر بن عیسیٰ السلام سے مروی ہے کہ جب تک لوگ کعبہ کی جگہ کرتے رہیں۔ ہلاک نہ ہوں گے پس جب کعبہ کو گرا گیا۔ اور اس کی جگہ ترک کی گئی تو ہلاک ہوں گے اور ترکیب نوحی کے لحاظ سے قیاماً جعلی کا دوسرا مفعول ہے اور مفعول اول کعبہ نہیں بلکہ اس کا مضامیہ جو مذکور ہے یعنی حج کعبہ اور بیت الحرام بدل ہے کعبہ اور اس کے بعد الشہر الحرام اور الہدی اور القلائد ان تمام کا مطلق کعبہ پر ہے اور یہی ہو گا کہ خدا نے کعبہ کو شہر حرام قربانی اور قلابہ کو لوگوں کے دینی و دنیاوی فلاح کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

الشَّهْرَ الْحَرَامَ :- جس سے اس سے مراد چار حرمت والے مہینے ہیں رجب ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم و الہدی والقلائد :- ہدی سے مراد عام حج کی قربانی کا جانور اور قلابہ سے مراد وہ جانور جن کے گلے میں خاص پٹہ ڈالا گیا ہو جو اس کے قربانی ہونے کا نشان ہو۔

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ :- مقصد یہ ہے کہ بیت الحرام میں عجیب و غریب جو خصوصیات خداوند کریم نے تفویض فرمائی ہیں وہ بھی اس کے ہر چیز کے علیم ہونے کی دلیلیں ہیں مثلاً حدود حرم میں ہرن کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوتا لیکن جب حدود حرم سے باہر چلا جائے تو ہرن بھیڑیے سے ڈرتا ہے اور بھیڑیا بھی اس کے درپے آزار ہوتا ہے نیز کبوتر و دیگر طیور حدود حرم میں انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں لیکن حرم کے باہر وہ ہرگز ہرگز انسانوں کے قریب نہیں آتے۔

۲۔ خدا کو معلوم تھا کہ عربوں میں عداوتیں اور کینہ پروریاں ہونگی۔ لہذا اس نے کعبہ کو جائے امن بنا دیا تاکہ اس کے

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۹۸ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۹۹ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ

غفور رحیم ہے نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ

جو چھپاتے ہو کہہ دیجئے نہیں برابر پلید اور پاک اگرچہ تم کو نصیب لگتی ہے زیادتی خبیث کی

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَسْأَلُكُم

پس ڈرو اللہ سے اے صاحبانِ عقل تاکہ تم نجات پاؤ اے ایمان والو نہ پوچھو

عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدِّلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ

ایسی باتیں کہ اگر ظاہر ہوں تم پر تو تم کو بڑی لگیں اور اگر پوچھو وہ جب اتر رہا ہو قرآن تو ظاہر

ذریعے سے یہ کسی حد تک امن میں رہیں پس یہ تدبیر اس کے تمام الغیوب ہونے کی دلیل ہے۔

غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تفسیر صافی میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ خدا فرماتا ہے جو شخص چھٹایا بلا کرئی گناہ کرے اور اسی کا یہ ایمان ہو کہ مجھے اس کے عذاب کرنے اور معاف کرنے کا اختیار ہے تو میں اس کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ کی بہ نسبت خبیث کی کثرت ہے پس کسی مرحلہ میں انسان کثرت کی طرف اس لئے نہ جھکے کہ وہ کثرت ہے بلکہ حق و باطل کو معیار انتخاب قرار دے۔ پس حق کو اختیار کرے اور وہی طیب

ہے اگرچہ دنیا میں چاہنے والے کم ہی کیوں نہ ہوں اور باطل کو چھوڑ دے کیونکہ وہ خبیث چیز ہے اگرچہ دنیا کی اکثریت اس کی ہم نوا ہی ہو اور قلت و کثرت کی پردہ نہ کرتے ہوئے حق کے دامن کو تمام لینا اور باطل سے اجتناب کرنا صاحبانِ عقل کا کام ہے اور اسی کو تقویٰ

فرماتا ہے اور اس کو اختیار کرنے والوں کو فلاح کی بشارت دے رہا ہے اسی بنا پر جناب رسالتؐ نے ارشاد فرمایا۔ یٰٓأَعْلٰی اَنْتَ وَشِيعَتُكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ۔ اے علیؑ تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے۔

یٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تفسیر برہان اور صافی میں بروایت قمی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ صفیہ بنت عبدالمطلب کا فرزند فوت ہو گیا (یہ صفیہ زبیر کی والدہ تھی اور اسی وجہ سے وہ حضرت علیؑ اور جناب رسالتؐ

رکوع نمبر ۸

کا بھوپتی زاد تھا اور یہ اس کے مانور زاد تھے) ایک دفعہ صفیہ آ رہی تھیں کہ راستہ میں حضرت عمرؓ نے ان سے کہا اپنی بالیوں کو چھپا لو کہ رسولؐ کی قربت تم کو ذرہ بھر بھی فائدہ نہ پہنچائیگی تو صفیہ نے جواب لے لے لے عورت کے بیٹے میری بالیاں کہاں ہیں؟ پس حضرت رسالتؐ

کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رو کر شکایات کی تو حضورؐ نے منادی کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پس منبر پر تشریف لائے

تُبَدِّلْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۳۷﴾ قَدْ سَأَلْنَا قَوْمَ مِّنْ قَبْلِكَ

کی جائیں گی تم پر اللہ نے معاف کیا ان کو اور اللہ بخشنے والا علیم ہے تحقیق پوچھ چکے یہ باتیں تم سے پہلے لوگ

ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۳۸﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ

پھر ہو گئے ان کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں کیا اللہ نے بحیو اور نہ سائبہ

اور فرمایا کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ میری قربت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ بے شک جب میں مقام محمود پر موجود ہوں گا تو میں صاحب استیجاب لوگوں کی شفاعت کروں گا اور آج جو شخص مجھ سے اپنے باپ کے متعلق پوچھے گا تو میں اس کو بتاؤں گا۔ پس ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو فرمایا کہ جس باپ کی طرف تجھے منسوب کیا جاتا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے بلکہ تیرا باپ فلاں بن فلاں ہے پھر دوسرا کھڑا ہوا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ وہی ہے جس کی طرف تو منسوب ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا: وہ شخص اپنے باپ کے متعلق کیوں نہیں پوچھتا جو کہتا ہے کہ میری قربت کوئی فائدہ نہ دے گی؟ پس حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ! میں خدا و رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں مجھے معاف فرمائیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور مجمع البیان میں ہے کہ لوگ حضور کو تنگ کرتے تھے اور بعض اوقات بطور امتحان کے بار بار سوال کرتے تھے تو یہ آیت اُتری اور حضور نے کثرت سوال سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں جو کچھ تمہیں بتاؤں حتی الوسع اس کو بجا لاؤ اور جس سے میں سکوت کر جاؤں تو تم آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو کیونکہ تم سے پہلی امتیں اسی طرح نبیوں سے زیادہ سوال کر کے ہلاک و برباد ہو گئی ہیں (جس طرح گائے کی ذبح کے وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے بار بار سوال کر کے اپنے لئے ایک مصیبت تیار کر لی تھی)۔

قَدْ سَأَلْنَا قَوْمًا مِّنْ قَبْلِكَ: جس طرح حضرت عیسیٰ سے دسترخوان کے نزول کا سوال کیا اور پھر کافر ہو کر مسیح ہوئے اسی طرح حضرت صالح سے ناقہ کا سوال کیا اور پھر کافر ہو کر مورد عذاب ہوئے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ: مقصد کو بیان کرنے سے قبل ضروری ہے کہ الفاظ کی تشریح کی جائے۔

بَحِيرَةٍ: بے بھر سے ہے اور اس کا معنی ہے چرنا۔ یہ فعلیہ کے وزن پر ہے لیکن اس کا معنی مفعولہ کے ہیں یعنی مسجورہ اور کہتے ہیں عربوں میں دستور تھا جب ایک اونٹنی یکے بعد دیگرے پانچ بچے دیتی تھی تو پانچواں بچہ اگر نہ ہوتا تو اس کو نخر کے کہتے اور تیس مردل کر کے لایا کرتے تھے اگر مادہ ہوتا تو اس کا کان چیر ڈالتے کیونکہ اس کا گوشت عورتوں کے لئے حرام ہوتا تھا اور اگر وہ مرد جاتی تو عورتوں پر بھی حلال ہو جاتی تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ پانچواں اگر نہ ہوتا تو اس کا کان چیرتے تھے۔ پس نہ وہ نخر کیا جاتا اور نہ اس پر سواری کرتے تھے۔ اسی طرح گھاس و پانی سے اسے کوئی نہ رد کرتا تھا اور اسے بحیرہ (کن چیرل) کہتے تھے۔

سَائِبَةٍ: اس اونٹنی کو کہتے تھے جو دس بچے جن چکے۔ پس اس پر سوار ہونا اور اس کو نخر کے گوشت کھانا حرام ہاں تھے تھے یہ سائبہ کیسیب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ سیب کا معنی ہے زمین پر جاری ہونا۔ بعض کہتے ہیں عربوں میں دستور تھا کہ

وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

اور نہ وصیلہ اور نہ حامی و لیکن جو لوگ کافر ہیں افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹے

وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ

اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے اور جب ان کو کہا جائے کہ آؤ طرف اس کے جو آمارا اللہ نے اور طرف

سفر سے والہی یا بیماری سے صحت یا اس قسم کی حاجات کے لئے مت ماننے تھے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میری اذیت سائبہ ہوگی۔ پس اس کو نہ گھاس پانی سے روکا جاتا تھا اور نہ اس کا گوشت وہ لوگ حلال سمجھتے تھے۔

وصیلہ کہتے ہیں یہ وصل سے ہے اور تعلیم کا وزن بمعنی مفعولہ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ملی ہوئی حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اونٹنی جب اکٹھے دو بچے بنتی تھی تو وہ اپنا مال سمجھتے تھے اور جب نہ بچہ بنتی تھی تو اپنے خداؤں کے لئے اس کو مخصوص کر دیتے تھے اور اگر ایک ساتھ نہ دو مادہ جن دیتی تو کہتے تھے یہ مادہ اپنے بھائی کو ساتھ ملا لائی ہے پس اس نے خداؤں کے لئے مخصوص نہ کرتے تھے بلکہ خود کھا جایا کرتے تھے۔

حام پر نہ اونٹ عربوں کا دستور تھا کہ نہ اونٹ کی نسل سے جب دس بطن پیدا ہو جاتے تو وہ اونٹ ان کا محترم ہو جاتا تھا۔ نہ اس پر سواری کرتے تھے اور نہ اس کا گوشت کھاتے تھے اور نہ اس کو گھاس پانی سے روکتے تھے۔ پس خداوند کریم ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جنہوں نے یہ باتیں بنا رکھی تھیں اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا یہی حکم ہے۔

مجمع البیان میں بردایت ابن عباس جناب رسالت سے منقول ہے کہ عمرو بن لُحی بن قعقہ بن خندف مکہ کا بادشاہ گذرا ہے اور وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت اسماعیل کے دین کو بگاڑا اور بت پرستی کی ابتداء کی۔ بحیرہ سائبہ وصیلہ اور حامی بھی اسی نے مقرر کئے تھے میں نے اس کو جہنم میں مبتلائے عذاب دیکھا ہے کہ اس کی بدبو سے تمام اہل جہنم کو اذیت ہوتی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ كَفَّارُ كُوبٍ جناب رسالت اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر ہم نیا دین کیسے قبول کر لیں۔ قرآنی اصول سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حق و باطل میں اگر تمیز کرنی ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس فرقہ والے اپنے مذہب کی صداقت کی دلیل اپنے باپ دادا کے طرز عمل کو بتائیں اور اپنے موجودہ طریقہ پر ثبات قدمی کی علت باپ دادا کا دین بیان کریں تو سمجھ لیا جائے کہ وہ لوگ انہی آیات کے مصداق ہیں اور کفار کے راستہ پر گامزن ہیں اور ان کے مقابلہ میں جو فرقہ اپنے مذہب کی صداقت میں دلیل و برہان پیش کرے اور فرمان خدا و رسول سے تنک کرے اور مذہب پر ثبات قدمی کی دلیل عقلی نقلی اولہ کو بیان کرے تو وہ حق پر ہوگا اور حَسْبُکُمْ کَلِمَہ رسول کے سامنے پہلے کفار استعمال کر چکے تھے لہذا اگر بعد میں کسی مسلمان کی زبان سے بھی نکلا تو وہ نیا نہیں تھا بلکہ آبائی مذہب کے پرستاروں کی سنت تھی جسے عملی جامہ پہنایا گیا۔

الرُّسُولِ قَالُوا احْسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاؤُنَا اَوْ لَوْ كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

رسول کے تو کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جس طریقہ پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو کیا اگر ان کے باپ نہ جانتے ہوں

شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۷۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ

اور نہ ہدایت پر ہوں اے ایمان والو! بچاؤ اپنے نفسوں کو نہ مزرعے کا تم کو

مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِئْسَ الْكُنُودُ

جو گمراہ ہو جبکہ تم ہدایت پر ہو اللہ کی طرف بازگشت ہے تم سب کی پس تم کو خبر دے گا جو تم

تَعْمَلُونَ ﴿۱۷۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ

عمل کرتے ہو اے ایمان والو! گواہ تمہارے جب حاضر ہو تم میں سے

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ كَتَبَ تَفْاسِيرُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ

نفسوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت کے اس آیت مجیدہ کے متعلق پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور اس سلسلہ میں ہر مصیبت پر صبر کرو جب دیکھو کہ دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور بخل کی اطاعت اور خواہش نفس کی تابعداری پورے ہو رہی ہے کہ ہر صاحب رائے اپنی بات کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو پس اپنے نفس کو سنبھالو اور غیروں کا معاملہ چھوڑ دو۔

اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ آیت مجیدہ میں غیبت سے منع کیا گیا ہے چنانچہ صافی و برہان میں قمری سے منقول ہے کہ آیت

کا مقصد ہے اپنے نفسوں کی اصلاح کرو۔ دوسرے لوگوں کی عیب جوئی مت کرو اور نہ ان کا نام لؤ کیوں کہ ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان

نہ دے گی اگر تم نیک ہو گے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت تفسیر کے لئے ہے کہ تم اپنے نفسوں کا بچاؤ کرو اور جب تمہاری

اپنی حیثیت درست ہوگی تو گمراہ لوگوں کی گمراہی تم پر اثر انداز نہ ہوگی اور تفسیر کے ماتحت ان کی موافقت میں کیا ہوا عمل تمہارا ضائع نہ ہوگا۔

شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ ۖ اس کی ترکیب میں کئی اقوال ہیں ۱۔ مصدر یعنی فاعل اور اس کا مضاف مخذوف یعنی عَدَدُ شُهَدَاءِ بَيْنَكُمْ

پس یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر اِشْتَيْنِیْ ہے۔

۲۔ شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ ۖ مبتدا ہے اور خبر میں مضاف مخذوف ہے یعنی شَهَادَةُ اِشْتَيْنِیْ پس مضاف الیہ اِشْتَانِ مضاف

کے مقام سے ہے۔

۳۔ شہادت مصدر یعنی فعل ہے اور اِشْتَانِ اس کا فاعل ہے یعنی چاہیے کہ گواہ ہوں وصیت پر بوقت موت دو عادل۔

الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَاعِدِلْ مِّنْكُمْ أَوْ آخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ

کسی پر موت جب وصیت کرے دو ہوں عادل تم میں سے یا دو تمہارے (غیر مومن) اگر

إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُنَّ

سفر کر رہے ہو زمین میں پس پہنچے تمہیں مصیبت موت کی رد کو ان کو

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ

بعد نماز کے پس قسم کھائیں اللہ کی اگر تم کو (ان پر) شک ہو کہ نہیں خریدتے ہم بدلے اس

ذَاقُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةَ اللَّهُ إِنَّا إِذْ أَلَيْنَ الْأَثِمِينَ ۝ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ

(وصیت) کے رقم اگرچہ ہر رشتہ دار اور نہیں چھپاتے گواہی جو اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے ورنہ ہم گنہگار ہوں پس اگر تپہ لگ جائے

أَنْهَمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَأَخْرَجَ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ

کہ وہ دو گواہ جھوٹ بول کر مستحق گناہ ہو گئے تو دو اور کھڑے ہوں ان کی جگہ ان میں سے کہ واجب ہے جن پر

إِذَا حَضَرَ ۖ شَهَادَتُكَ مَعْمُولٌ فَيَمْنَعُ ۖ وَهُوَ كَالْمَعْمُولِ بِنَايَا جَائِزٍ هُنَّ ۖ أَوْلَىٰ ۖ تَوَاسَّوْهُ

کہ مضاف الیہ کا معمول مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا اور ثانیاً وصیت مصدر ہے اور عمل میں کمزور ہے۔ لہذا المعمول مقدم میں عمل نہ کرے گا۔

حِينَ الْوَصِيَّةِ ۖ ۚ یا تو حَضَرَ کا معمول ہے اور یا إِذَا سے بدل ہے۔

مِّنْكُمْ ۖ ۚ اس کا متعلق محذوف کا اثنان صفت اثنان کی ہے۔

الْآخِرَانِ ۖ ۚ اس کا عطف آٹھان پر ہے اور مِّنْ غَيْرِكُمْ اس کی صفت ہے اور تَحْسِبُوهُنَّ ۖ ۚ اس کی صفت

ثانیہ ہے اور جملہ شرطیہ صفت اور موصوف کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ اگر گھر میں واقع ہو تو دو عادل گواہ
انہوں میں سے یعنی اہل ایمان قائم کرنے چاہئیں اور اگر سفر میں موت آجائے تو پھر بصورت مجبوری غیر مومن دو گواہوں کو
مقرر کیا جاسکتا ہے۔

وَمِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ۖ ۚ یہاں نماز سے مراد نماز عصر ہے کیونکہ حجاز میں اسی وقت قسم کھانے کا دستور تھا اٹ

اَزْبَنْتُمْ جملہ شرطیہ معترضہ ہے یعنی اگر تم کو گواہوں کی صدق بیانی پر شک ہو تو عصر کے بعد ان سے قسم لو اور وہ قسمیہ کہیں

عَلَيْهِمُ الْأُولَىٰ ۖ فَيُقْسِمُونَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا

(ومیت کرمانا یعنی وارث) جو اولیٰ ہیں پس وہ قسم کھائیں اللہ کی ہماری شہادت زیادہ صحیح ہے ان کی شہادت سے اور ہم

اَعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذَا لِمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ

زیادتی نہیں کر رہے۔ ورنہ ہم ظالم ہوں گے

عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ آيَمَانِهِمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

طریقہ سے یا ڈریں کہ پٹے کی قسم ان کی قسم کے بعد (طرف دائیں کے) اور اللہ سے ڈرو اور سزا

وَأَسْتَعِزَّ بِاللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ ع

اور اللہ نہیں ہدایت کرتا فاسق لوگوں کو

کہ ہم اس قسم کے بدلہ میں یا مصیبت کے تغیر و تبدل کے عوض میں پیسہ نہیں لے رہے کہ جھوٹ بولیں اگرچہ وہ پہلا رشتہ دار ہی ہے اور نہ ہم شہادت کو چھپا رہے ہیں اور اگر ایسا کریں تو ہم گنہگار ہوں گے۔

اَلَا ذٰلِكَ بِاَنَّ نَحْمِلُ لَكُمْ ذِكْرَكَ يٰقَوْمَانِ كَيْفَ نَحْمِلُ لَكَ ذِكْرَكَ يٰقَوْمَانِ کے فاعل ضمیر متنی سے بدل ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ وصیت کے متعلق جن دو گواہوں نے پہلے گواہی دی انہوں نے بھوٹ بول کر وارثوں کو نقصان پہنچا یا محتار وارثوں میں سے دو گواہ کھڑے کیے جائیں گے جو وصیت کے اولیٰ اور قریب تر ہیں جن پر وصیت کی وصیت کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا پس یہ قسم کھائیں گے کہ پہلے دو گواہوں نے غلط گواہی دی ہے اور ہم سچ کہہ رہے ہیں اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے۔

اور واضح رہے کہ پہلے دو گواہوں کی گواہی چونکہ ظاہر کے خلاف تھی کیونکہ وہ مال میں میت کا تصرف ثابت کر کے وارثوں کو اس سے محروم کرنا چاہتے تھے اور یہ یقیناً ظاہر کے خلاف ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ ان دو گواہوں نے شہادت میں خیانت اور جھوٹ سے کام لیا ہے تو ان کی شہادت کا عدم قرار دی جائے گی اور وارثوں سے قسم لی جائے گی۔ پس جب یہ دونوں میت کے عدم تصرف پر قسم کھا لیں تو چونکہ ان کی قسم ظاہر کے بھی موافق ہے۔ لہذا اس کو قبول کیا جائے گا۔

ذیل آدنی یعنی دارثوں کی طرف قسم کو پٹانا شہادت کے صحیح ادا کرنے کا محرک ہے کیوں کہ دارثوں کی طرف سے جب رویمین کا ڈر ہو تو گواہ اپنی رسوائی اور شرمساری کے ڈر سے سچی گواہی دے گے۔

کہتے ہیں کہ دو نضرانی اور ایک مٹمان مل کر مدینہ سے بخرن تجارت شام کی طرف گئے تو راستہ میں مٹمان پر موت آگئی اُس نے ایک وصیت نامہ لکھ کر اپنے سامان میں رکھا اور نضرانیوں کو اپنے وارثوں تک مالی منیپانے کی وصیت کی۔ انہوں

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِئِنَّكَ

جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو پس کہے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا تو کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں تو

أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي

ہی غیبوں کو جاننے والا ہے جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو میری نعمت

نے میت کے مال میں سے قیمتی چیزیں نکال لیں اور باقی ماندہ واپس لے کر وارثوں کو دیا۔ جب انہوں نے سامان سے وصیت نامہ نکال کر پڑھا تو نصرانیوں سے باقی مال کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے ادا کر دیا جناب رسالت کا کہ پاس مقدمہ پہنچا تو آپ نے ان کی قسم پر فیصلہ کر دیا۔ چند دنوں کے بعد نصرانیوں کے گھر سے میت کا پیالہ چاندی کا برآمد ہوا تو دوبارہ انہوں نے مقدمہ بارگاہ نبوی میں دائر کر دیا۔ جب نصرانیوں کو طلب کیا گیا تو انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یہ پیالہ ہم نے میت سے خریدا تھا اور پہلی دفعہ ہمیں بتلانا مہجول کیا تھا۔ اس معاملہ میں نصرانی گویا مدعی تھے اور میت کے وارث مدعا علیہ تھے پس ان سے قسم لی گئی تو انہوں نے قسم کھائی پس نصرانیوں کو شرمساری کے علاوہ مالی تادان بھی ادا کرنا پڑا۔

رکوع نمبر ۷

يَوْمَ يَجْمَعُ یعنی خدا بروز قیامت نبیوں سے پوچھے گا کہ امتوں نے تمہاری باتوں کا کیا جواب دیا؟ تفسیر صافی میں بڑا کافی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کی تاویل منقول ہے کہ خدا فرمائے گا تم نے اپنی امتوں کے لئے جو وصی مقرر کئے تھے انہوں نے اس پر عمل کیا تھا؟ پس جواب دیں گے کہ تو ہی غیبوں کے جاننے والا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اپنے علم کی نفی کا مطلب غالباً یہ ہے کہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے یا یہ کہ ہمارا علم ظاہری ہے اور تیرا علم واقعی ہے اور ظاہری علم واقعی علم کے مقابلہ میں کوئی شے نہیں۔ یا یہ کہ ہم اپنے سامنے کی بات جانتے ہیں اور تو غیب کو جانتا۔ یہی کیا معلوم کہ ہماری وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ پس تو ہی جانتا ہے اور فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس غیر کے متعلق جو معلومات ہوا کرتے ہیں وہ درحقیقت ظنیات ہوتے ہیں اور ہر شے کا علم صرف اللہ ہی کو حاصل ہے دنیا میں تو ظن کو علم کی جگہ دی جاتی ہے کیونکہ نظام دنیاوی کا مدار ظاہری امور پر ہے لیکن قیامت کے دن ظن پر فیصلے نہ ہوں گے بلکہ وہاں واقع کے ماتحت فیصلہ ہوگا۔ لہذا انبیاء اپنے علم کی نفی کریں گے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ائمہ معصومینؑ کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ لہذا یہ آیت ان کے مذہب کی تردید کر رہی ہے تو علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں ان کا یہ جواب دیا ہے کہ شیعوں کی طرف یہ قول منسوب کرنا ظلم ہے۔ اہل اسلام میں سے کوئی بھی ایسا

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْوَلَدِ مَآذٍ اِذْ اَيَّدْتَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ

اپنے اُپر اور اپنی ماں پر کہ جب میں نے تجھے قوت دی روح القدس کے ساتھ کہ بولتا تھا لوگوں کے ساتھ

فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْانْجِيلَ

جھولے میں اور بڑھاپے میں اور جب میں نے علم دیا تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا

وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ

اور جبکہ تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل جیسی میرے اذن سے پس دم کرتا تھا اس میں تو وہ

طَيْرًا بِاِذْنِي وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِي وَ اِذْ تُخْرِجُ الْبُوتَ

پرندہ بناتا تھا میرے اذن سے اور مژدست کرتا تھا نابینا اور مبرص کو میرے اذن سے اور جبکہ تو زندہ کرتا تھا

بِاِذْنِي وَ اِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ

مردوں کو میرے اذن سے اور جبکہ رد کیا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو لایا ان کے پاس واضح دلیلیں تو کہا ان لوگوں

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اِنَّ هَٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱۰﴾

نے جو کافر تھے ان میں سے نہیں ہے یہ مگر ظاہر بظاہر جادو

نہیں جو کسی انسان کے متعلق علم غیب کا دعویٰ کرے اور اگر کوئی شخص مخلوق میں سے کسی کے لئے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو، تو دین سے خارج ہے اور شیعہ اس سے بیزار ہیں۔

اقول۔ اس میں شک نہیں کہ محمد و آل محمد کو خداوند کریم نے بذریعہ وحی و الہام بہت سی غائب چیزوں کا علم دے دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وحی یا الہام کے محتاج نہیں اور ہر غیب کو خود بخود جانتے ہیں ایسا اعتقاد رکھنا کفر و شرک ہے بس یہ عقیدہ صحیح ہے کہ خداوند کریم نے محمد و آل محمد کو سب کائنات میں سے زیادہ علم عطا فرمایا اور وہ اس لحاظ سے بہت کچھ جانتے ہیں بلکہ اتنا جانتے ہیں کہ ہم تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے اور وہ جس چیز کو جانا چاہیں خدا بذریعہ وحی و الہام بتا دیتا ہے اور علام الغیوب صرف اسی کی ہی ذات ہے۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ رَبِّ اِنِّیْ ہُوَ اَبْنِ سَکِیْتِ کے سوال کے جواب میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا

چونکہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جادو کا زور تھا۔ اس لئے خداوند کریم نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ جو ان کے ہمسے سے باہر تھا۔ پس حضرت عیسیٰ کے دور میں علم طب کی ضرورت تھی۔ پس ان کو یہ معجزات عطا فرمائے اور حضرت رسالت کے زمانہ میں خطابت کا چرچا تھا لہذا قرآن مجید ان کو عطا ہوا تاکہ حجت تمام ہو۔

مُتَكَلِّمُ الْمَآسِ :- حضرت عیسیٰ پر خداوندی احسانات چونکہ زائے تھے اس لئے ان کو شمار کیا جا رہا ہے۔ تاکید روح القدس کے بعد بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرنے کا ذکر بتلاتا ہے کہ بچپن اور بڑھاپے میں حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا روح القدس کی تاکید کا نتیجہ تھا بچپن میں کلام کرے تو اس لئے کہ عام عادی رفتار اس سن میں کلام کرنے کی مقتضی نہیں ہوتی۔ پس حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا یقیناً روح القدس کی تاکید سے ہی تھا لیکن کدورت کے زمانہ کی حضرت عیسیٰ کا کلام روح القدس کی تاکید سے اس اعتبار سے ہے کہ وہ نبی تھے اور قوم تک تعلیمات خداوندی کا پہنچانا ان کی ذاتی اختراع نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ الہام یا وحی کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا اور روح القدس سے یہی مراد ہے۔

وَإِذْ يُخْرِجُ الْهُوتِي :- تفسیر برہان میں ہے حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن زکریا کی قبر پر آئے اور خدا سے دعا مانگی کہ ان کو دوبارہ زندہ کرے۔ پس حضرت عیسیٰ کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا نے حضرت یحییٰ کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو دنیا میں میرا ساتھی بنے تو حضرت یحییٰ نے جواب دیا کہ ابھی موت کی تلخی مجھ سے دور نہیں ہوئی آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر دوبارہ موت کی تلخی دیکھوں؟ پس آپ نے ان کو واپس بھیج دیا اور خود چلے آئے۔ آیت کی باقی تشریح تفسیر کی تیسری جلد میں گذر چکی ہے؟

تنبیہ :- بعض ناخدا ترس و اخطار قوم کی جیب تراشی کی ہوس میں ان کو مشرکانہ عقائد کی تعلیم دیتے ہوئے اس قسم کی آیات کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ خالق تھے کہ انہوں نے پرندہ خلق کیا تو حضرت علیؑ اور ان کی اولاد طاہرین کیونکر خالق نہیں ہو سکتی۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ کی شکل جیسا ایک بوترہ تیار کرتے تھے اور خدا کے اذن سے وہ پرندہ ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن ہرگز نہیں کہتا کہ وہ پرندہ کو خلق کرتے تھے کیونکہ پرندے کی شکل جیسا ایک بوترہ بنانا اور چیز ہے اور پرندہ بنانا اور چیز ہے۔ پہلا کام حضرت کرتے تھے اور دوسرا کام خدا کرتا تھا۔ غیبت صغریٰ کے زمانہ میں اکثمہ طاہرین کے خلق و رزق کا مسئلہ چلا تھا تو حضرت حجتؑ کے نائب محمد بن عثمان کی وساطت سے یہ مسئلہ امام سے دریافت کیا گیا تھا تو آپ نے یہ جواب تحریر فرمایا تھا کہ جموں کا خالق صرف اللہ ہے اور رزق کے تقسیم کرنے والا بھی صرف اللہ ہے وہ نہ جسم ہے اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے۔ وہ بے مثل اور سمیع و بصیر ہے لیکن اکثمہ پس وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو وہ پیدا کرتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق دیتا ہے کیونکہ ان کا سوال مقبول ہے۔ اور اس کے نزدیک ان کی منزلت بہت عظیم ہے (مقدمہ تفسیر مرآۃ الاوار) عقائد شیخ صدوق میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔

وَإِذْ أُوحِيَْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ اٰمِنُوْا بِرِسُوْلِيْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ

اور جب میں نے وحی کی حواریوں کو کہ ایمان لاؤ میرے پر اور میرے رسول پر انہوں نے کہا ہم ایمان لائے

بَاِنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۱۱۱﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِيَعِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ هَلْ

اور گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم کیا کر سکتا ہے

یَسْتَطِیْعُ رَبُّكَ اَنْ یُنْزِلَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ قَالَ اَتَقُوْلُ اللّٰهُ اِنْ

تیرا پروردگار کہ اُتارے ہم پر دسترخوان آسمان سے کہا ڈر اللہ سے اگر تم

کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوْا اِنُرِیْدُ اَنْ نَّآْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَیْنُ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ

مومن ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں اور مطمئن ہوں ہمارے دل اور جان لیں

آپ نے فرمایا اے اللہ جو لوگ ہم کو خالق و رازق سمجھتے ہیں ہم ان سے بیزار ہیں جس طرح کہ حضرت عیسیٰ نصرانیوں سے بیزار ہوئے۔ اے اللہ ہم نے ان لوگوں کو ایسے عقائد کی دعوت نہیں دی۔ لہذا ان کے اعتقاد کی گرفت ہم سے نہ کرنا۔ منفصل روایت اور اس کے علاوہ اور روایات بھی مقدمہ تفسیر باب التقلیض میں ملاحظہ فرمائیے۔

معجزہ کہتے ہی اس کام کو ہیں جو بندے کی طاقت سے باہر ہو اور سوائے خدا کے اس کو کوئی نہ کر سکتا ہو۔ پس نبی یا ولی کا کام ہے دُعا مانگنا اور اللہ کا کام ہے مستجاب کرنا اور خدا نیتوں اور دلیوں کی دعاؤں کا پابند بھی نہیں ہے بلکہ قبول یارد اس کے اختیار میں ہے۔ پس نبی و امام دعا مانگتے ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے۔ یہ دُعا مانگتے ہیں۔ وہ مارتا ہے اسی طرح خالق رازق محی میت وغیرہ صفات اس کی ذات سے غش ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی مخلوق میں ان صفات کو ثابت کرے تو وہ کافر و مشرک ہے۔

الْحَوَارِیْنَ ۚ۔ اس کا معنی اور وجہ تسمیہ تفسیر کی تیسری جلد ص ۲۴۲ پر ملاحظہ فرمائیے۔

مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۚ۔ بعض روایات میں ہے کہ گوشت و روٹی تھی اور بعض میں ہے نو پختہ مچھلیاں اور نور علیہم السلام واقعہ اس طرح ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے دسترخوان کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ایک دفعہ ان کو منع فرمایا لیکن انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے دُعا مانگی جس طرح آیت میں مذکور ہے۔ تفسیر صانی میں حضرت سلمان سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ کبھی زور سے ہنسنے لگتے اور کبھی فعل عبت انہوں نے نہ کیا تھا۔ جب حواریوں نے مائدہ کا سوال کیا تو آپ نے صوف کا کسر در لباس پہنی کر روتے ہوئے دُعا مانگی۔ پس دو بادلوں کے درمیان ایک سُرخ رنگ کے دو مال میں مائدہ اُترا۔

أَنْ قَدْ صَدَّقْنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ

کہ تو نے ہمیں سچ کہا ہے اور ہر جائیں ہم اس پر گواہ کہا عیسیٰ بن

مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا

مریم نے اے اللہ ہمارا پروردگار ! اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے کہ ہر ہمارے لئے عید

لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱۴﴾ قَالَ

پہلوں اور پچھلوں کے لئے اور نشانی تیری طرف سے اور ہم کو رزق سے اور تو ہی ہے بہتر رزق دینے والا فرمایا

اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا

اللہ نے میں اس کو اتارنے والا ہوں تم پر پھر اس کے بعد جس نے تم سے کفر کیا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ

موجودی دیکھ رہے تھے اور اس قدر خوشبودار تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوشبو نہ سونگھی تھی۔ پس حضرت عیسیٰ ردائے

شکر ادا کیا پھر وضو کر کے بسم اللہ کہہ کر دو مال بٹایا دیکھا بچہ بڑی مچھلی ہے جو گھی میں تر ہے اس کے سر کی طرف نمک موجود اور

دُم کی طرف سر کہ رکھا ہوا ہے اور ارد گرد ترکاری بھی موجود ہے اور پانچ روٹیاں ہیں ایک پر نہایت دوسری پر شہد، تیسری پر

گھی، چوتھی پر پیس اور پانچویں پر بٹھا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ شیون نے دریافت کیا کہ یہ کھانا دنیا سے ہے یا آخرت سے

تو فرمایا کہ باذن خدا زندہ ہو جا۔ چنانچہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اس کے چھلکے کانٹے نکل آئے پس وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر دوڑ پڑے

آپ نے فرمایا مانگتے ہو پھر بھاگتے ہو۔ پس مچھلی کو باذن خدا اپنی پہلی حالت میں پٹا دیا تو انہوں نے کہا جب تک آپ نہ کھائیں

گے ہم نہ کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ میں تو نہیں کھاؤں گا یہ وہی کھائیں گے جنہوں نے مانگا تھا پس وہ لگ دوڑ

ہو گئے تو آپ نے فقیروں زمین گیروں بیماروں اور مصیبت زدوں کو بلایا اور فرمایا کھاؤ کہ تمہارے لئے یہ فائدہ مند ہوگی

چنانچہ ایک ہزار تین سو مرد و عورت نے کھایا اور حضرت عیسیٰ نے دیکھا تو مچھلی ویسے کی ویسی پڑی ہے پس وہ آسمان کی طرف

پرداز کر گئی اور جن لوگوں نے کھایا تھا ان کی مصیبتیں دور ہو گئیں۔ فقیر غنی ہو گئے۔ بیمار تندرست ہو گئے اور مصیبت زدگان

کے مصائب رفع ہو گئے پس حواری اور نہ کھانے والے لوگ یہ معجزہ دیکھ کر نادم و پشیمان ہوئے پھر چالیس روز تک اترتا

رہا اور جب اترتا تھا تو تمام امیر و غریب جمع ہو جاتے تھے پس حضرت نے بارہاں مقرر فرمادیں تاکہ زیادہ بھیڑ نہ ہو۔ پھر

ایک دن مائدہ اترتا تھا اور ایک دن خالی ہوتا تھا۔ پھر حکم خداوندی ہوا کہ صرف غرباء طبقہ ہی اس کو کھائے تو امراء طبقہ کو غصہ

آیا اور انہوں نے کفر کیا۔ چنانچہ ان پر عذاب نازل ہوا اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو ہریت کی گئی کہ نہ اس میں خیانت

لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

اس جیسی سزا جہاں میں سے کسی کو نہ دوں گا اور جب کہے گا اللہ عیسیٰ بن مریم کو کیا تو نے

أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ

کہا تھا لوگوں کو کہ مانو مجھے اور میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ کے تو جواب دے گا تو

مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط

ہاں ہے نازیبا ہے مجھے کہ میں کہوں ایسی بات جو میرے لئے ناحق ہو اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہے

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۶﴾

تو جانتا ہے جو باتیں میرے پاس ہیں اور میں نہیں جانتا جو تیرے پاس ہے مرنے تو ہی غیبوں کے جاننے والا ہے

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ؕ

میں نے ان کو نہیں کہا مگر جو کچھ تو نے فرمایا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ

اور میں تھا ان پر گواہ جب تک ان میں تھا پس جب تو نے مجھے لے لیا تو خود ہی ان پر

کریں اور نہ دوسرے روز کے لئے ذخیرہ بنائیں لیکن انہوں نے خیانت اور ذخیرو بنانا شروع کیا تو دسترخوان کا آنا بھی بند ہو گیا اور ان پر عذاب بھی آگیا۔ عذاب یہ تھا کہ سور کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ چنانچہ ۳۳ مرد راتوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ گھروں میں آرام سے سوئے اور صبح کو اُسٹھے تو خنزیر تھے گلی کوچوں میں پھرتے تھے اور پانہاں کھاتے تھے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے سامنے عرض کی اور روئے حضرت عیسیٰ خود بھی روئے پس وہ تین روز تک زندہ رہے اور پھر مر گئے۔

اور بروایت تہذیب حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ مائدہ کے نزول کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ جو کفر کی وجہ سے مسخ ہوئے وہ درگروہ تھے۔ ایک گروہ بے چہکا پھیل جیسے مٹی کہتے ہیں کی شکل میں مسخ ہوا اور دریا میں پٹا گیا اور دوسرا فرقہ سوسمار کی شکل میں مسخ ہو کر جنگلوں میں پھیل گیا۔

رکوع نمبر ۶ ہر وَاِذْ قَالَ ہر اگرچہ یہ سوال وجواب قیامت کے روز ہوگا۔ لیکن چونکہ یقینی ہے اس لئے اس کو

عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۱۷﴾ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ

نگاہ بان تھا اور تو اُپر ہر شے کے شہید ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے

عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۱۸﴾ قَالَ

بندے ہیں اور اگر ان کو معاف کرے تو تو عزیز و حکیم ہے کہے گا

اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

اللہ اس دن فائدہ دے گی سچوں کو اپنی سچائی ان کے لئے باغات ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

کہ ہماری ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں دائمی راضی ہوگا خدا ان سے اور وہ راضی

صیغہ ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں کہ بروز عرش حضرت عیسیٰ

سے جب پوچھا جائے گا وہ صاف غفلتوں میں اس عقیدہ کی تردید اور اپنی عبودیت کا اقرار کریں گے۔

مَا فِي نَفْسِي^{۱۸۷} بَرِّهَاں مقصد یہ ہے کہ تو میری پوشیدہ باتوں کو اور غفنی رازوں کو جانتا ہے لیکن میں تیری پوشیدہ باتوں

اور غفنی رازوں کو نہیں جان سکتا۔

تَوَقَّيْتُ نَجْيَ۔۔ اس کا معنی ہے پورا لے لینا اور موت اس سے مراد نہیں ہے اور اس کی پوری تحقیق تفسیر ہذا کی تیسری

جلد ص ۲۴۲ پر مہر چکی ہے۔ لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔

هَذَا يَوْمُ۔۔ تفسیر صافی میں منقول ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمام خلایق کو محشور کیا جائیگا۔

تو سب سے پہلے حضرت رسالتاؐ کے نام نداء آئے گی اور حضورؐ دربار الہی میں حاضر ہوں گے۔ پس عرش کے دائیں جانب قیام

فرمائیں گے پھر حضرت علیؑ تشریف لائیں گے اور وہ ان کے بائیں طرف کھڑے ہوں گے اس کے بعد تمام امت اسلامیہ

حضرت علیؑ کے بائیں جانب کھڑی ہوگی۔ پھر باقی تمام نبیوں کو اپنی امتوں سمیت بلایا جائے گا اور وہ عرش کے بائیں جانب

قیام کریں گے۔ سب سے پہلے قلم سے پھر لوح سے پھر اسرافیل سے سوال ہوگا اور وہ جواب دیں گے۔ حتیٰ کہ آپؐ نے فرمایا

بنی آدم میں سے پہلے پہل جناب رسالتاؐ سے پوچھا جائے گا کہ آپؐ کو جبریل نے سب کچھ پہنچایا تو آپؐ جواب دیں گے

کہ ہاں پھر سوال ہوگا کہ کیا آپؐ نے امت تک پہنچایا تو آپؐ عرض کریں گے کہ ہاں میں نے پہنچایا اور تمام ملائکہ اور

اخیر امت اس کی گواہی دیں گے۔

عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۹﴾ بِاللهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ط

ہوں گے اس سے یہ کامیابی بڑی ہے اللہ کے لئے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان میں ہے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲۰﴾ ع

اور وہ اُپر ہر شے کے قدرت رکھنے والا ہے

پھر ارشاد ہوگا کیا آپ نے اپنے بعد کے لئے اُمت کا کوئی امام نصب کیا تھا جو میرے بعد میری نجات اور خلق پر میرا خلیفہ ہو تو عرض کریں گے۔ ہاں اے پروردگار! میں نے اپنے بھائی۔ اپنے وزیر اور اپنے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی اُمت میں اپنا خلیفہ و جانشین مقرر کیا تھا اور لوگوں کو اس کی اطاعت کا بھی حکم دیا تھا۔ پس حضرت علی علیہ السلام کو ذات پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ کیا تجھے خلافت دی گئی تھی اور تو نے اپنے فرائض کو ادا کیا تھا تو حضرت علی عرض کریں گے بے شک! اے پروردگار! مجھے حضرت رسالت کا نبی نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا لیکن اُمت نے انکار کیا تھا اور میرے حق کو دبا لیا تھا اور دوسرے لوگوں کو آگے کر دیا تھا اور میں نے جہاد بھی کیا۔ حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا۔ پھر سوال ہوگا کہ تو نے اپنے بھائی کو حجت مقرر کیا تھا تو جواب دیں گے کہ امام حسن کو یکے بعد دیگرے تمام ائمہ سے سوال ہوں گے اور وہ جواب دیں گے پس اس کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن سچے لوگوں کو اپنی سچائی فائدہ دے گی اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

سُورَةُ الْاِنْعَامِ

○ یہ سورہ مکہ ہے صرف اس کی چھ آئیں ملی ہیں اور کل آیات کی تعداد ایک سو بیسٹھ ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ سورہ اکٹھا نازل ہوا۔ اور اس کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے پس جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو تمام فرشتے قیامت تک اس کے لئے استغفار کریں گے۔

○ ابن عباس سے مروی ہے کہ جو شخص ہر شب سورہ انعام کی تلاوت کرے گا قیامت کے روز اکمین میں سے ہوگا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مسک اور زعفران سے لکھ کر جو شخص اس کو چھ دن متواتر پئے گا وہ خیر کثیر پائے گا اور اس کو سوا نہ ہوگا اور تمام درودوں اور تکلیفوں سے اس کو تندرستی حاصل ہوگی (زبربان)

○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سورہ انعام یکجا نازل ہوا اور اس کی تشبیح ستر ہزار فرشتوں نے کی پس اس کی تعظیم اور تکریم کرو اور اس سورہ میں ستر مقام پر اللہ کا نام موجود ہے اگر لوگ اسی کی قرأت کے ثواب و برکات کو جانتے ہوتے تو قطعاً اس کو ترک نہ کرتے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

حمد ہے اللہ کے لئے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور بنایا ظلمات اور نور کو

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ

پھر بھی جو کافر ہوئے اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بناتے ہیں وہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا

الْحَمْدُ لِلَّهِ :- حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت مجیدہ میں خداوند کریم نے دھریہ تنزیہ اور مشرکوں کے اقوال کی تردید فرمائی ہے (برہان)

دھریہ :- جو وجود خدا کے منکر ہیں زمین و آسمان کی خلقت کو ان کے مذہب کے بطلان کی دلیل قرار دیا کہ جب کوئی نبی سے معمولی چیز بغیر بنانے والے کے معرض وجود میں نہیں آسکتی تو اتنا بڑا آسمان اور اتنی لمبی چوڑی زمین اپنے تمام لوازم کے ساتھ جو مصلحتوں سے پُر ہیں کیسے بغیر خالق حکیم و علیم کے پیدا ہو سکتی تھی پس وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تمام خوبیوں اور مصلحتوں کے ساتھ خلق فرمایا۔

تنزیہ :- جو نور اور ظلمت کو مدثر خلق جانتے ہیں ان کے عقیدہ میں خدا وہی ایک کا نام یزدان جو نیکیوں کا خالق ہے اور دوسرے کا نام اہرمین ہے جو برائیوں کا خالق ہے اور انہی دونوں کو نور و ظلمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ نور خیر کا فاعل ہے۔ اور ظلمت شر کی فاعل ہے۔ خداوند کریم نے اس قول کو اس طرح باطل کیا کہ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے ظلمت و نور دونوں کو خلق فرمایا ہے پس نہ نور فاعل ہے اور نہ ظلمت بلکہ فاعل وہ ہے جو ان دونوں کا خالق ہے۔ اور وہ چونکہ خود خیر ہے اس لئے وہ خیر کا ہی فاعل اور خالق ہے اور شر اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا

مشرک :- وہ جو خدا کی صفات میں اپنے نسب کردہ تہوں کو شامل اور شریک مانتے تھے ان کو آیت کے آخری فقرہ سے رد کر دیا

يَعْبُدُونَ :- کا مفعول حذف کر کے تعظیم کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس کو خدائی معاملات میں شریک مانا گیا ہے خواہ وہ مُت ہوں یا درخت ہوں اور خواہ وہ جن ہوں یا ملک ہوں نیز خواہ بنی ہوں یا امام ہوں۔ نہر کیفیت کسی کو اس کا شریک قرار دینا کفر ہے۔

خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ :- تفصیل طور پر دھریہ تنزیہ اور مشرکین کے عقائد کو باطل قرار دیتے ہوئے مسئلہ خلق کو واضح

ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَيَّعٌ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ تَنْتَرُونَ ۝۲

پھر مقرر کی ایک اجل اور ایک اجل مسیّعی اس کے پاس ہے پھر تم شک کرتے ہو

فرمایا ہے کہ صرف وہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو مٹی سے خلق فرمایا اگر سفرت آدم کے دھوا کے مٹی کے ڈھانچوں میں اپنی قدرت کاملہ سے روح داخل کر کے انسانی خلقت ان کو رحمت فرمائی اور تم سب لوگ انہی دو کی ہی اولاد سے ہو۔ نیز زمین سے پیدا ہونے والی غذائیں جن کی نشوونما ذرات ارضیہ سے ہوتی ہے۔ انسان کے بدنی اجزاء بنتی ہیں اور مٹی بھی انہی سے تیار ہوتی ہے جو انسان کا مادہ ہے۔ پس تخلیق انسان کا مادہ زمین کے ہی اجزاء ہیں جو قدرت کے مختلف کارخانوں سے گذر کر جسم انسانی تک منتہی ہوتے ہیں جو روح انسانی کا قالب ہے اور جسم اور روح دونوں کے باہمی ربط سے انسان بنتا ہے۔ ان میں روح بمنزلہ راکب کے اور جسم بمنزلہ مرکب کے ہے اور ان کی ایک دوسرے سے مکمل جدائی کا نام موت ہے پس کُلُّ شَيْءٍ سَيُّجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ کے قاعدہ کے ماتحت موت کے بعد روح اپنی منزل کی طرف چلی جاتی ہے اور جسم اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

مادہ و طبیعت کے پرستار اجزاء ارضیہ کے ان تطورات کو مادہ و طبیعت کا عمومی دستور کہیں گے لیکن اگر ان سے دریافت کیا جائے کہ مادہ و طبیعت کے افعال شعور کے ماتحت ہیں یا بے شعوری سے صادر ہیں؟ تو تمام عقلاً زمانہ اس امر پر متفق ہیں کہ مادہ و طبیعت میں قطعاً کوئی شعور نہیں ہوتا۔ پس ان کے تمام افعال اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتے ہیں اور ناممکن ہے کہ بے شعوری کی حرکات و سکنات میں ہمیشہ توازن و اعتدال قائم رہے اور دائمی طور پر مصالح و مفاسد کے ماتحت ہوں۔ پس نظام خلق میں توازن و اعتدال کی ہمیشگی اور مصالح و مفاسد کی رعایت ببالگ دہل اپنی زبان بے زبانی سے اعلان کر رہی ہے کہ اس کا مدبر و ناظم اور خالق و رازق ایک ایسی ذات ہے جو اپنے ارادہ و مشیت سے مصلحت و حکمت کے ماتحت یہ سب کام کر رہی ہے اور مادہ و طبیعت بھی اسی کی ہی مخلوق ہیں اور اسی کے اختیار و ارادہ سے محو عمل ہیں۔ نیز مادہ کے مختلف احوال میں چکر لگانے کے بعد جب جسم انسانی تک نوبت پہنچتی ہے تو اس میں روح انسانی کو لا کر داخل کرنا۔ مادہ و طبیعت کے بس سے باہر ہے کیونکہ ان میں تو شعور ہی نہیں اور اگر مادہ و طبیعت ہی اس کے فاعل ہوتے تو کبھی بے شعوری سے انسانی ڈھانچہ میں حیوانی روح اور کبھی حیوانی ڈھانچہ میں انسانی روح بھی داخل کر بیٹھتے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق علیم و حکیم مادہ صورت سے ارفع و اجل ہے اور وہ اللہ ہے جو تمام کائنات کا واحد خالق و مدبر ہے اور جو لوگ یہ صفت کسی دوسرے کی طرف منسوب کریں۔ وہ مشرک ہیں بعض جاہل کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے صرف محمدؐ و آلِ محمدؐ کو خلق فرمایا اور باقی سب مخلوق کو انہوں نے خلق کیا۔ وہ خود بھی مشرک ہیں اور دوسروں کو بھی مشرک کی تعلیم دیتے ہیں کیا وہ قرآن کی ان آیتوں کو نہیں پڑھتے کہ خُلاَ فَرَمَاتُ ۚ هُوَ الَّذِي

خَلَقَكُمْ ۖ۔ صرف وہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو مٹی سے خلق فرمایا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے اور تیری مخلوق ہیں اور تجھے تمام کائنات کا خالق و رازق مانتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بری و بیزار نہیں۔ جو تیرے علاوہ کسی دوسرے کو خالق یا رازق کہیں۔ تو ہمیں راہِ راست پر ثابت قدمی کی توفیق مرحمت فرما۔

مسئلہ بدلا اُثْمَ قَضَىٰ أَحَلًّا ۖ۔ یعنی خداوند کریم نے ہر انسان کے لئے دو طرح کی اجل مقرر فرمائی ہے۔ ایک اجل مقضیٰ اور دوسری اجل مستہی۔ پہلی کو قضائے محتوم و مبرم بھی کہتے ہیں اور دوسری کو قضائے غیر مبرم بھی کہا جاتا ہے یعنی خداوند علیم نے ہر انسان کے لئے ایک معیارِ زندگی مقرر کر دیا ہے کہ فلاں شخص کی مثلاً پچاس برس زندگی ہے پس نہ اس سے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور نہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ ہے اجل مقضیٰ اور قضائے محتوم اور اپنی حکمتِ شامہ سے یہ بات بھی مقدر فرمادی ہے کہ اگر اس نے صدقہ یا دُعا یا کوئی صلہ رحمی وغیرہ کی تو اس کی عمر میں اتنے سال بڑھا دیئے جائیں گے اور اگر اُس نے زنا بدکاری یا شراب نوشی وغیرہ کی تو اس کی عمر طبعی سے اس قدر کم کیا جائے گا۔ اس کا نام ہے اجل مستہی اور قضائے غیر مبرم اور اس کا علم سوائے اس کی ذات کے اور کسی کو نہیں ہوتا وہ جس قدر کم و بیش کرے اس کے اپنے اختیار میں ہے۔

کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اجلین دو قسم کی ہیں ایک اجل محتوم اور دوسری اجل موقوت اور بروایت قمی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اجل مقضیٰ قضائے محتوم کا نام ہے اور اجل مستہی وہ ہے جس میں بد واقع ہوتی ہے کہ خدا جس قدر چاہے آگے یا پیچھے کر سکتا ہے لیکن محتوم میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تفسیر البرسود میں ابن عباس سے منقول ہے کہ ہر انسان کی دو اجلیں مقرر ہیں۔ ایک ولادت سے موت تک اور دوسری موت سے حشر تک یعنی ایک اجل زندگی کی اور دوسری اجل برزخ کی۔ پس اگر نیک ہوگا تو اس کی برزخ کی اجل کا کچھ حصہ زندگی کی اجل میں شامل کیا جائے گا اور اس کی عمر لمبی ہوگی اور اگر بدکار ہوگا تو اس کی زندگی کی اجل کا کچھ حصہ برزخ کی اجل میں شامل کیا جائے گا اور اس کی عمر کم ہو جائے گی۔

تفسیر کبیر فخر الدین رازی سے منقول ہے کہ حکمائے اسلام نے اجل کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک اجل طبعی اور دوسری اجل اخترامی پس اجل طبعی سے مراد یہ ہے کہ مثلاً فلاں انسان اگر عوارضِ خارجیہ سے محفوظ رہا تو وہ اس قدر عمر پا سکے گا اجل اخترامی سے مراد یہ ہے کہ عوارضِ خارجیہ کے اثرات اس پر وارد ہو کر اس کی عمر کو کم کر دیں۔ مثلاً ڈوب کر مرنا۔ یا قتل ہونا یا جل جانا وغیرہ۔ انتہی

یوں سمجھئے کہ جس طرح ہر صانع اپنے مضرع کی ایک گارنٹی مقرر کر دیتا ہے تو پس ہو سکتا ہے کہ بیرونی صدات کی وجہ سے وہ چیز گارنٹی کی میعاد سے قبل ختم ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید حفاظت و احتیاط کی بدولت وہ چیز گارنٹی کی میعاد سے بھی بڑھ جائے۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ

اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں ہے جانتا ہے تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر اور جانتا ہے

پس خداوند کریم نے بھی اپنی مصنوعات کی ایک گارنٹی مقرر کی ہے جس کو وہ خود جانتا ہے اور اس کا نام اجل مقضیٰ یا قضا ہے محتوم ہے اور اسباب خارجہ سے اسی میں کمی یا بیشی کا نام اجل مستی ہے چنانچہ ایک مقام پر ارشاد قدرت ہے وَمَا يُعْتَدُ مِنْ مَّعْمَرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ یعنی کسی کی عمر نہیں بڑھائی جاتی اور نہ کم کی جاتی ہے مگر یہ کہ وہ کتاب میں موجود ہے اور اجل محتوم کا علم خداوند کریم بعض اوقات انبیاء و اولیاء کو عطا فرمادیا کرتا ہے لیکن اجل مٹھی کا علم صرف اس کی اپنی ذات کے پاس محفوظ ہے بنا بریں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کی موت کی خبر دے دی۔ جب وہ شخص اس تاریخ کو نہ مرا تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے وجہ دریافت کی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تو نے اس دوران میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے صدقہ دیا تھا پس آپ نے فرمایا کہ اس صدقہ کی وجہ سے اس کی عمر میں زیادتی کی گئی۔

بدلا کا یہ معنی نہیں کہ خداوند کریم معاذ اللہ پہلے نہیں جانتا اور پھر جان لینے کے بعد اپنے سابق فیصلہ میں ترمیم کرتا ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر خدا کیسے رہا؟ عملی طور پر بدلا کے قائل سارے مسلمان ہیں بلکہ تمام انسان ہیں کہ ہر معاملہ میں دعائیں مانگ کر خدا سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں اگر وہ صرف قضاے محتوم کے قائل ہوتے تو دعاؤں کا سلسلہ سارے کا سارا لغو ہوتا حالانکہ اپنے اکثر امور بغیر کو اپنی دعاؤں کا یا اپنے پیرو مرشد کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور یہ بدلا کا عملی اعتراض ہے گویا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا۔ یا پیرو مرشد نے دعا نہ کی ہوتی تو میرا یہ کام نہ ہو سکتا۔ گویا بغیر دعا کے قضاے محتوم و مبرم آشکار ہوتی اور اللہ نے اب قضاے مسمیٰ کے ماتحت میری تقدیر بدل دی ہے۔

پس شیعوں پر بدلا کا اعتراض بالکل لغو اور بے ہودہ ہے اور صرف دشمن اہلبیت ملاؤں کی طرف سے شیعوں کے خلاف عوام کو برا بیگنہ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ پس وہ اپنی بدضمیری کے ماتحت بدلا کے غلط سلط معافی کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور شیعوں کو موردِ دشنام بنا کر زہر اُگلتے رہتے ہیں۔ خداوند کریم حق کا نود محافظ ہے ان ہنگامہ آرائیوں سے حق کی آواز کو نہیں دبایا جاسکتا۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ :- یعنی وہ اللہ جس کی بعض صفات کا پہلے بیان ہو چکا ہے وہ آسمانوں اور

زمینوں میں معبود ہے اور اہل آسمان و زمین اس کی الوہیت و توحید کے قائل ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں

توحید

کہ وہ زمین و آسمان میں اس طرح ہے جس طرح کوئی مکین مکان میں فردکش ہوا کرتا ہے۔

تفسیر بیان میں ارشاد مفید سے مروی ہے ایک مرتبہ ایک یہودی عالم خلیفہ اول کی خدمت میں حاضر ہوا اور

مَا تَكْسِبُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

جو تم کب کرتے ہو اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اس سے

مُصْرِيٍّ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ الْبُوءُ

منہ پھیر لیتے ہیں تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس پہنچا پس غریب کھلے گی ان پر حقیقت

دریافت کیا آپ اس امت کے نبی کے جانشین ہیں؟ تو خلیفہ نے ہاں میں جواب دیا۔ پس یہودی نے کہا کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ ہر نبی کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو تمام امت سے اعلم ہو۔ پس مجھے بتائیے کہ خدا آسمان میں ہے یا زمین میں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ وہ آسمان میں عرش پر جلوہ نگیں ہے۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا۔ پھر تو زمین اس سے خالی ہوئی؟ نیز وہ مکان کا محتاج ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بارگاہ خلافت سے اسے زندیق و بددین کہہ کر اور قتل کی دھمکی دے کر نکالا گیا۔ یہودی بانداز تعجب اسلام پر مسخری کرتا ہوا باہر نکلا تو راستہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام مل گئے۔ آپ نے فرمایا۔ اے یہودی! میں جانتا ہوں جو کچھ تو نے پوچھا اور جو کچھ تجھے جواب ملا۔ اب ذرا اپنے سوال کا جواب مجھ سے سن۔ خدا وہ ہے جس نے مکان کو مکان بنایا اور خود لامکان ہے اور اس سے اجل ہے کہ کوئی مکان اس کا احاطہ کرے وہ ہر جگہ ہے بغیر مس اور مجاورت کے اور جس جگہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کو جانتا ہے اور اس کی تدبیر سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ اور تمہاری اپنی کتاب میں میرے مطلب کی تائید موجود ہے اگر میں پیش کر دوں۔ تو ایمان لائے گا؟ یہودی نے کہا ہاں! پس فرمایا تمہاری کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مشرق سے ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی طرف سے پھر مغرب کی جانب سے ایک فرشتہ آیا۔ پھر ساتویں آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور آخر میں ساتویں زمین سے ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور ہر ایک نے حضرت موسیٰ کے سوال کے جواب میں کہا کہ خدا کی جانب سے آیا ہوں تو حضرت موسیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس سے کوئی جگہ خالی نہیں اور وہ کسی مکان سے بہ نسبت دوسرے مکان کے قریب تر نہیں۔ پس یہودی نے یہ سن کر کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا اور کہا کہ واقعی آپ رسول کے جانشین برحق ہیں۔

فسوف :- یعنی جو لوگ حق کی تکذیب کرتے ہیں یا اس کو محلِ تمسخر بناتے ہیں وہ مبتلائے عذاب ہوں گے
نواہ دنیا میں یا آخرت میں بہر کیف اپنے کئے کا پھل ضرور پائیں گے۔

قرن ۱۹ء۔ بعض نے اس کی حد تقریباً بیس بیان کی ہے اور بعض اسی ۲۵ برس کے زمانہ کو قرن کہتے ہیں لیکن

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

اس کی جس پر وہ ہنسی کرتے تھے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کس قدر ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے

مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ ۖ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ

قویم جنہیں قبضہ دیا تھا ہم نے زمین پر کہ اتنا تمہیں نہیں دیا اور بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر

مِدْرَارًا ۖ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

برستا ہوا اور بنائیں ہم نے نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے پس ان کو ہم نے ہلاک کیا بوجہ ان کے

وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًا آخَرِينَ ۝ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي

گناہوں کے اور پیدا کیے ان کے بعد دوسری قویم اور اگر ہم تم پر کتاب

قُرْطَاسٍ فَلْيَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا

کاغذ میں پس وہ چھوئیں اس کو ہاتھوں سے تب بھی کہہ دیں گے جو کافر ہیں نہیں ہے

سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَقَالُوا الْوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا

یہ مگر جادو صریح اور کہنے لگے کہ کیوں نہ اُتر اسی پر فرشتہ ؟ اور اگر ہم اتارتے فرشتہ

میں ان قرن سے مراد ہے۔ اہل زمان گویا ہر نبی کے زمانہ کے لوگ ایک قرن ہوئے۔ یہاں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے نبیوں کے زمانہ والوں کو مورد عذاب قرار دیا جو بوجہ سرکشی کے اپنے زمانہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان سے تمسخر کرتے تھے تو جب گذشتہ امتوں پر عذاب نازل ہوتے رہے تو تم بھی اہل مکہ عذابِ خدا سے ڈرو اور نبی کی تکذیب نہ کرو ورنہ اگر خدا چاہے تو تمہیں بھی عذاب میں گرفتار کرے۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ بِ- ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ قرآن کو اترتا ہوا دیکھیں اور ہاتھوں پر اٹھا بھی

لیں تب بھی نبی علیہ السلام کو جادوگر ہی کہتے رہیں گے۔ یہ جنابِ رسالت کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے خفا نہ ہوں بلکہ آپ اپنا کام کئے جائیں۔ مودی ہے کہ نصر بن عاص نے حضرت رسالت کو سے عرض

لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۝ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مُلْكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا

ترجمہ ختم ہو جاتا پھر مہلت نہ دیئے جاتے اور اگر ہم بناتے رسول فرشتہ تب بھی اس کو ایک مرد بناتے

عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ۝ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ

اور شتہ کرتے ان پر وہ بات جس میں اب اشتہا کرتے ہیں اور تحقیق ہنسی کی گئی رسولوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے تھے پس اترا

سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ

ان پر جنہوں نے ہنسی کی تھی وہ عذاب جس کا مذاق کرتے تھے فرما دیجئے کہ سیر کرو زمین میں پھر

انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ قُلْ لَّيْسَ مَا فِي السَّمُوتِ إِلَّا

دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا پوچھئے کس کے لئے ہے جو کچھ آسمان اور زمین

قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ۝ لِيَجْعَلَ كُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارِيبَ

میں ہے فرما دیجئے اللہ کے لئے ہے اس نے فرم کیا اپنی ذات پر رحمت کو ضرور جمع کرے گا تم کو بروز قیامت اس میں کوئی شک نہیں

کی تھی کہ تم تب ایمان لائیں گے کہ ہمارے سامنے قرآن کی تصدیق کے لئے آسمان سے فرشتے اتریں پس خدا ان کے

قُلْ كَيْفَ لَكُمْ إِذَا جَاءَتْكُمْ السَّاعَةُ ۝ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مُلْكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا

دہی شبہ لاحق ہو جاتا کہ یہ تو انسان ہے اور نبی کے لئے بشریت اور انسانیت کا انکار کرنا صرف انہی تک محدود نہیں بلکہ

پہلے رسولوں کو بھی لوگ ایسا ہی کہا کرتے تھے اور رسولوں سے مسخری کیا کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو ہم

جیسا بشر ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ پس ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیئے گئے۔ اب بھی

انہیں کفار کے ہم عقیدہ لوگ موجود ہیں جو بشریت کو رسالت و نبوت کے منافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید بانگ دہل

ان کے فاسد عقیدہ کی تردید فرما رہا ہے اور اس اعتقاد کو کفر یہ عقیدہ قرار دے رہا ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ قُلْ لَّيْسَ مَا فِي السَّمُوتِ إِلَّا

سابقہ امتوں کے حالات سے اطلاع حاصل کریں تاکہ ان کے دلوں سے شکوک و شبہات کے

رُكُوع نمبر ۸

پر دے کھل جائیں اور ایمان لے آئیں۔

فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي

جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے اسی کے لئے ہے جو بسا

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّبِغُ الْعَلِيمُ ﴿١٧﴾ قُلْ أَغْيَرَاللَّهُ اتَّخَذَ وَلِيًّا فَاطِرِ

رات اور دن میں اور وہی سُنے جاننے والا ہے کہہ دیجئے کیا اللہ کے ہوا کسی کو ولی بناؤں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ

جو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا ہے اور وہی رزق دیتا ہے اور خود نہیں دیا جاتا کہہ دیجئے مجھے حکم ہے کہ

أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٨﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ

ہو جاؤں پہلا حکم تسلیم کرنے والا اور تم نہ ہو شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں

کتاب ۱۹۴۔ اگر سوال کیا جائے کہ جب وہ عذاب نازل کرتا ہے یا بروزِ محشر جب وہ گنہگاروں کو عذاب دے گا تو رحمت کہاں رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس کا ہر فیصلہ مصلحت کے ماتحت ہی ہوا کرتا ہے اور اس کی مصلحت کا مقتضا صرف رحمت ہی ہے پس مفسدین کو سزا دینا عین مصلحت اور مقتضائے عدل و رحمت ہوا کرتا ہے البتہ غیر گنہگاروں کو موردِ عذاب کرنا بعید از رحمت ہے اور وہ اس سے اہل وارفح ہے بلکہ وہ تو توبہ کرنے سے گنہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے

وَلَهُ مَا سَكَنَ۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کے لئے ہے جو آسمان و زمین میں ہے اور یہاں فرمایا ہے کہ اللہ کے لئے ہے جو دن و رات میں ہے دہاں مکان و مکانیات مراد تھے اور یہاں زمان و زمانیات مقصود ہیں اور اللہ ملک و ملک و خلق و رزق کے لحاظ سے سب کا مالک ہے اور ممکن ہے پہلی آیت میں جو اہر و اجسام مراد ہوں اور دوسری آیت میں اعراض و احوال مراد ہوں اور سکون حلول کے معنی میں ہو۔ پس مقصد یہ ہوگا کہ ہواہر و اعراض اور اجسام و احوال سب اللہ کے ہی ملک ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سکون حرکت کے مقابلہ میں ہو یعنی ہر ساکن چیز اور ہر متحرک چیز کا مالک خدا ہی ہے لیکن سکون کو بالخصوص ذکر فرمایا اس لئے کہ متحرک کا آغاز و انجام سکون ہی ہوا کرتا ہے۔ نیز دو متضاد چیزوں میں سے ایک کے ذکر سے دوسری کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہ قرینہ مقام سے سمجھی جاتی ہے اس لئے یہاں بھی صرف سکون کا ذکر کافی ہے اور مراد حرکت و سکون دونوں ہیں۔

قُلْ أَغْيَرَاللَّهُ۔ اہل مکہ نے جناب رسالتؐ سے عرض کی تھی کہ آپ فقر و تگدستی کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو ترک کر کے نئے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں لہذا ہم چند جمع کر کے آپ کو کافی مال و دولت فراہم کر دیتے ہیں پس آپ نے

إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ ۝۱۵ مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝۱۶ وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۷ وَهُوَ الْقَاهِرُ

اگر نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے جس سے ٹالا جائے (عذاب) اس دن تو اس پر

رحمہ ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝۱۶ وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۷ وَهُوَ الْقَاهِرُ

اس کا رحم ہوا اور یہ کامیابی ہے ظاہر اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی تکلیف تو اس کا کوئی دفع کرنے

لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۷ وَهُوَ الْقَاهِرُ

والا نہیں سوا اس کے اور اگر پہنچائے کوئی خوبی تو وہ ہر شے پر قدرت والا ہے اور وہ غالب ہے

دین کی تبلیغ چھوڑ دیں تو ان کے جو اس کے جواب میں ارشاد قدرت ہے۔ ان لوگوں سے فرما دیجئے کیا میں زمین و آسمان کے خالق کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا مولادعا حکم بنالوں؟ حالانکہ اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے اور وہ خود مختار رزق نہیں ہے اور میں تو اس بات پر مامور ہوں کہ سب سے پہلے اس کا عبادت گزار بنوں اور شرک نہ کروں۔

مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ ۚ - یعنی کوئی ان کی بدولت یہ گمراہ نہ کرے کہ میں نیک ہوں لہذا ضرور جنت میں جاؤں گا اس کی نعمتوں کے مقابلہ میں شکر کما حقہ، اور اس کے احسان کے بدلہ میں حق عبادت کی دفا نہایت خشک بلکہ ناممکن ہے پس جو بھی بزرگ مشرک رفت سے بچ گیا اور داخل جنت ہوا وہ اللہ کے رحم و کرم کا ہی نتیجہ ہوگا۔

تفسیر مجمع البیان میں تفسیر حسن سے منقول ہے کہ جناب رسالت اللہ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو فرمایا۔ ہاں۔ مگر یہ کہ خدا اپنی رحمت و فضل سے ڈھانپ لے، پھر آپ نے ہاتھ مبارک سر پر رکھا اور بلند آواز سے روئے۔

وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ ۚ - یہ خطاب اگرچہ حضور کی طرف ہے لیکن مراد تمام امت ہے کہ تمہیں کوئی رنج و ضرر یا نفع و خوشی نہیں پہنچتی۔ مگر اللہ کی جانب سے اور اس آیت مجیدہ میں خداوند کریم اپنے بندوں کو تمام احوال میں اپنی طرف رجوع کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر رنج و دکھ کی حالت ہو تو چونکہ میرے سوا اس کا کوئی کاشف نہیں۔ لہذا مجھ سے ہی دعا مانگو اور اگر تمہیں کوئی خوشی پہنچے تو میری ہی ذات کا شکر یہ ادا کرو۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ ۚ - فرماتا ہے کہ تمام بندوں پر غالب و قاهر صرف میں ہی ہوں اور تمام مخلوق کی ہر حالت و کیفیت سے ہر وقت مطلع میں ہی ہوں اور میرا ہر فیصلہ اور ہر کام حکمت کے ہی ماتحت ہوا کرتا ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ حِثٌّ ۚ - مروی ہے کہ اہل مکہ خدمت اقدس نبوی میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ کیا خدا

فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۸﴾ قُلْ أَمَّا شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ

اپنے تمام بندوں پر اور وہ حکیم و خبیر ہے کہہ دیجئے کون سی چیز بڑی ہے گواہی میں؟ کہہ دو

اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ

اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وحی ہوا مجھے یہ قرآن کہ تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے

وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ لَتَشْهَدُوا أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا

اور جس تک پہنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ تحقیق اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہیں اور کہہ دو میں تو یہ نہیں

أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۱۹﴾

کہتا کہہ دیجئے صرف وہ ایک ہی معبود ہے اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک کرتے ہو

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا

وہ جن کو ہم نے دی کتاب پہچانتے ہیں اسے جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو وہ جنہوں نے خا و دیا

کو آپ کے علاوہ کوئی اور نبوت کے عہدہ کے لئے نہیں ملتا تھا؟ اور ہمارے خیال میں تو کوئی بھی تمہاری نبوت کو نہ

ماننے گا۔ کیوں کہ ہم نے یہودیوں اور نصرا نیوں سے دریافت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں

لہذا آپ ہیں اپنی نبوت کا کوئی گواہ دکھائیں تو یہ آیت اتری۔

وَأُوحِيَ إِلَيَّ ۚ - یعنی میری طرف نبوت کی شہادت کے لئے یہ قرآن اترا ہے اور اللہ نے امارا ہے پس وہ

خود گواہ ہے اور اس کا یہ قرآن گواہ ہے اور اس سے بڑی شہادت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔

وَمَنْ بَلَغَ ۚ - اس کی ترکیبیں دو طرح کی گئی ہیں (۱) جو عام مفسرین نے کی ہے کہ اس کا عطف اُنْذِرْکُمْ

کے منقول پر ہے اور معنی یہ ہو گا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں غلابِ خدا سے ڈراؤں گا اور ہر اُس شخص کو ڈراؤں گا

جس تک یہ قرآن پہنچے۔ یعنی میں قیامت تک کے لئے نذیر ہوں (۲) جو ائمہ اہلبیت سے منقول ہے کہ اس کا عطف اُنْذِرْکُمْ

کے فاعل پر ہے اور معنی یہ ہو گا کہ میں تمہیں انداز کروں گا اور میرے بعد وہ انداز کرے گا جس تک قرآن پہنچے اور وہ صرف آلِ محمد ہیں جو رسالتا ب کے

بعد قیامت تک کیلئے امتِ اسلامیہ کیلئے نذیر ہیں اور تفسیر برہان میں کافی وعیاشی سے متعدد روایات اسی معنی کی منقول ہیں کہ من بَلَغَ سے ار

آلِ محمد ہیں۔ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ ۚ - تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ جب جناب رسالتا ب ہجرت کر کے مدینہ

أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لاتے اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افتری باندھے اللہ پر جھوٹا

أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۱﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

یا جھلائے اس کی آیات کو تحقیق نہ چھٹکارا پائیں گے ظالم اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَاءِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُزْعِمُونَ ﴿۲۲﴾

پھر کہیں گے ان کو جو شرک کرتے تھے کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے متعلق تمہارا گمان تھا؟

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿۲۳﴾

پھر نہ ہوگا ان کا عذر مگر یہ کہ کہیں گے ہمیں اللہ پر درگاہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۴﴾

دیکھو کیسے جھٹایا اپنے نفسوں کو اور گم ہو گئے ان سے وہ جس کا افترا کرتے تھے

میں تشریف فرما ہئے تو ایک روز حضرت عمرؓ نے عبداللہ بن سلام سے دریافت کیا کہ خداوند کریم اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ اہل کتاب حضرت رسولؐ پاک کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یہ کیسے ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے جواب دیا کہ ہم رسالتؐ کو اس وصف کے ساتھ پہچانتے ہیں جو خداوند کریم نے فرمائی ہے جس طرح کہ کوئی شخص چند لڑکوں کے درمیان اپنے بیٹے کو پہچان لیا کرتا ہے اور خدا کی قسم ہم محمد مصطفیٰؐ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں تو حضرت عمرؓ نے دریافت کیا یہ کیسے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضورؐ کو تو ہم نے خدا کی بیان کردہ صفات سے صحیح پہچان لیا جو ہماری کتب میں مذکور ہیں۔ پس ہم شہادت دیتے ہیں کہ واقعی وہ وہی ہیں لیکن اپنے بیٹے کے متعلق شک ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اس کی ماں نے خیانت کی ہو۔

وَاللَّهُ رَبَّنَا تفسیر ربان میں صادقین علیہا السلام سے مراد ہے کہ وہ قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم ولایہ علیؑ میں مشرک نہیں کرتے تھے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے قرآن میں شک ہے آپ نے فرمایا وہ دیکھو؟ تو عرض کی کہ ایک جگہ ارشاد قدرت ہے کہ اس دن رُبوب و فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی نہ بول سکے گا مگر وہ جس کو رحمن کی اعجاز

رُكُوع نمبر ۹

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

اور ان میں سے بعض سنتے ہیں تیری اور کر دیئے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کہ سمجھیں اسے

فَإِذَا أَنْهَاهُمْ وَقَرَأُوا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا طَحَتِي إِذَا

اور اگر ان کے کانوں پر پردے اور اگر دیکھیں تمام نشانیاں تب بھی نہ ایمان لائیں ان پر یہاں تک کہ

جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يُقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ

آئیں آپ سے جھگڑنے کے لئے کہتے ہیں وہ جو کافر ہیں یہ مگر کہانیاں گذرے

ہوگی اور درست برے گا اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے پھر ایک جگہ فرماتا ہے کہ بعض بعض کافر کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ حکم ہوگا کہ میرے پاس جھگڑا مت کرو پھر ایک مقام پر فرماتا ہے ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گراہی دیں گے۔ پس سمجھ میں نہیں آتا کہیں ارشاد ہے کہ بولیں گے کہیں فرماتا ہے نہ بولیں گے کسی جگہ فرماتا ہے ہر کوئی سچ برے گا اور دوسری جگہ ہے وہ جھوٹ بولیں گے پس آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور اس میں کئی مرقف ہوں گے۔ ایک مرقف پر مومن ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور باہم خوشی سے ملیں گے اور گنہگار جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کی ظلم و عدوان پر مدد کی تھی وہ ایک دوسرے پر لعنت ملا مت کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا مرقف ہوگا جہاں نفسی نفسی کی پکار ہوگی اور بھائی بھائی سے ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے اور زن و مرد ایک دوسرے سے بے زار ہوں گے۔ جیسے ارشاد قدرت ہے۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَتَّى يُؤْفَكُونَ پھر تیسرا مرقف ہوگا جہاں لوگوں پر گریہ طاری ہوگا اور خون روئیں گے۔ اگر اہل دنیا وہ آوازیں سنتے تو مدد ہر جاتے۔ پھر چوتھا مرقف ہوگا جہاں لوگ سامنے کے عذاب کا مشاہدہ کر کے اپنے گناہوں کا انکار کریں گے۔ پھر نہ بالوں پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں اور چہرے ان کے کرتوتوں کے گواہ ہوں گے۔ پھر جب نہ بالوں سے مہر اٹھنے گی تو پوچھیں گے اپنے اعضاء سے کہ تم نے کیوں گواہی دی تو جواب دیں گے کہ ہم کو اللہ نے برفنے کی طاقت دی اور ہم نے سچ سچ کہا۔ پھر پانچواں مرقف آئے گا۔ جہاں سوائے اذن پروردگار کے اور کوئی نہ بول سکے گا۔ پھر چھٹا مرقف آئے گا۔ جہاں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا اور حساب کا مرقف ہوگا اور حساب کے بعد

الْأُولَیْنَ ۝ وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَیُنْثَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ

لوگوں کی اور وہ روکتے ہیں اس سے اور دُور ہوتے ہیں اُس سے اور نہیں

یُفْهِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ ۝

برباد کرتے مگر اپنے نفسوں کو حالانکہ وہ نہیں سمجھتے

ہر ایک اپنے ٹھکانے لگ جائے گا اور ایک حدیث طویل میں آپ نے فرمایا کہ بہتر فرقوں میں سے ناجی فرقہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرے گا اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کرے گا۔ ہم قرآن کے ساتھ اور قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ایک دوسرے سے قیامت تک جدا نہ ہوں گے اور باقی بہتر فرقے ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے پیرو ہیں۔ اور وہ بدوز عشر کہنے والے ہوں گے کہ قسم ہے پروردگار کی ہم تو مشرک نہ تھے۔

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ۱۹۹۔ اس کی تفسیر تفسیر کی دوسری جلد میں وضاحت سے بیان کی جا چکی ہے اور جبر و اختیار کے مسئلہ پر بھی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔

أَعِیْنَهُ ۲۰۰۔ گمان کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے پردہ یا غلاف۔

أَسَاطِیْرُ الْأَوَّلَیْنَ ۲۰۱۔ اساطیر جمع ہے اس کی واحد اسطوره اور اسطارہ آتی ہے۔ اس کا معنی ہے۔

ایک لمبی کہانی اور سطر کو سطر بھی اسی لئے کہا جاتا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ قریشی کے چند سرداروں نے حضرت رسالتؐ سے قرآن کی آیتیں منیں تو انہوں نے ایک یہودی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ گذشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پس خدا ان کی مذمت کر رہا ہے۔

وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ ۲۰۲۔ اس آیت مجیدہ کے تین معانی بیان کئے گئے ہیں ۱) وہ لوگوں کو جناب رسالتؐ کی اتباع سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دُور رہتے ہیں ۲) لوگوں کو قرآن کے سننے سے روکتے ہیں اور خود بھی دُور بھاگتے ہیں ۳) لوگوں کو جناب رسالتؐ کی ایذا رسانی سے روکتے ہیں لیکن خود ان پر ایمان نہیں لاتے بلکہ دور رہتے ہیں۔ یہ تیسرے قولی والے اس آیت کا مصداق حضرت ابوطالبؓ کو قرار دیتے ہیں۔

جن لوگوں نے تیسرا قول اختیار کیا ہے وہ صرف تعصب ہی کی بناء پر ہے

دور نہ حضرت ابوطالبؓ کی جا شاری اور فداکاری کا عالم یہ تھا کہ کبھی اپنی

ایمان حضرت ابوطالبؓ

زندگی بھر حضرت رسالتؐ سے دور نہ ہوتے بلکہ پروانہ دار شمع رسالتؐ کے شیدا فی رہے۔ حالانکہ آیت مجیدہ ان کفار مکہ کی مذمت کر رہی ہے جو لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دُور بھاگتے ہیں اور حضرت ابوطالبؓ کا عمل

یقیناً اس کے برعکس تھا کیونکہ وہ لوگوں کو بھی ان کی اتباع کی ترغیب دیتے تھے اور خود بھی اطاعت گزار تھے چونکہ حضرت ابوطالب ابوالاٹمہ کے ایمان کی بات چھڑ گئی تو ضروری ہے کہ اس کے متعلق قدرے وضاحت کی جائے ممکن ہے کوئی منصف طبع انسان ہدایت پالے۔

حضرت ابوطالب کا عمل - جب یہ آیت مجیدہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الْكَافِرِينَ اَرَىٰ تَوْفِيقًا لِّكَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ لَوْ كُنْتَ تَدْرِي - پس لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ مہار کے دامن سے کوئی لشکر اُڑ رہا ہے تو مان لو گے؟ کہنے لگے جی ہاں! کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ پس آپ نے فرمایا قیامت کے عذاب سے ڈرو فوراً ابولہب نے بات ٹوک دی اور چند باتیں کہہ کر مجمع کو منتشر کر دیا پھر آپ نے دوبارہ دعوت دی اور خطبہ توحید کے بعد اپنی رسالت کا اظہار فرمایا۔ پس حضرت ابوطالب نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ ہم آپ کے مددگار اور نصیحت قبول کرنے والے اور آپ کی فرمائشات کی تصدیق کرنے والے ہیں یہ تمام آپ کا خاندان موجود ہے۔ جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ لیکن ان سب میں سے میں آپ کی بات کو جلدی قبول کرنے والا ہوں۔ بے شک آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے پورا کیجئے خدا کی قسم میں آپ کا جاننا ہوں گا اور آپ کی پوری حفاظت کروں گا۔ ہاں بے شک میرا نفس حضرت عبدالطلب کے دین کو چھوڑنا قطعاً گوارا نہیں کرتا (جس طرح وہ خدا پرست اور موحّد تھے ہم بھی خدا پرست اور موحّد ہیں نہ ہم مشرک ہیں اور نہ مشرکوں کے ساتھی ہیں پس آپ جو کچھ فرماتے ہیں درست اور بجا ہے)۔

ابن اثیر نے کہا ہے کہ ابولہب یہ باتیں سن کچھ سٹ پٹایا لیکن حضرت ابوطالب نے فرمایا بخدا جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی ضرور حفاظت کریں گے اور سیرتِ علیہ میں ہے کہ یہ دعوت حضرت ابوطالب ہی کے گھر میں منعقد ہوئی تھی)۔

۲۔ نیز طبری نے ابن الاعرابی سے نقل کیا ہے کہ جب جناب رسالتؐ نے کلام کا ارادہ کیا تو ابولہب نے ابتری پھیلا دی اور مجمع کو منتشر کر دیا۔ دوسرے روز بھی جب حضرت رسالتؐ نے بولنا چاہا تو ابولہب نے شرارت کا ارادہ کیا لیکن حضرت ابوطالب نے جھرک کر فرمایا ادیک چشم خاموش۔ تجھے ان سے کیا واسطہ؟ پھر مجمع سے خطاب کر کے فرمایا کہ خبردار اتم میں سے کوئی نہ اُٹھے۔ چنانچہ موعوب ہو کر سب بیٹھ گئے تو حضرت ابوطالب عرض کرنے لگے۔ اے میرے سردار! اٹھ کر ارشاد فرمائیے جو طبع چاہے اور اپنے پروردگار کی رسالت پہنچائیے کیوں کہ آپ صادق و مصدق ہیں۔

۳۔ اسی المطلب اور سیرتِ علیہ اور دیگر کتب سیر میں برزنجی سے منقول ہے کہ اس باب کی احادیث روایات حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ حضرت ابوطالب جناب رسالتؐ کے سچے محب محافظ ناصر اور تبلیغ دین میں معاون نیز

ان کی فرمائش کے تصدیق کنندہ تھے اور اپنی اولاد مثلاً حضرت جعفر طیار اور حضرت علیؓ کو حضورؐ کی اطاعت و نصرت کا حکم دیا کرتے تھے اور بزرگبی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ روایات صاف بتاتی ہیں کہ ان کا دل ایمان سے پُر تھا۔

۴) بعض کتب معتبرہ میں ہے کہ جب حضرت ابوطالبؓ جناب رسالتؐ کو دیکھتے تھے تو رو دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے اور حضرت عبداللہؓ ان کے مادری و پدری بھائی تھے اور وہ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عبدالطلبؓ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوطالبؓ کا یہ دستور تھا کہ رات کو جناب رسالتؐ کے بستر پر حضرت علیؓ کو لٹا دیا کرتے تھے تاکہ مبادا دشمن جناب رسالتؐ کی خواب گاہ پر اطلاع پا کر ان کو قتل کر دیں۔ ایک رات حضرت علیؓ نے دریافت کیا اے ابا جان! کیا آپ مجھے یہاں قتل ہونے کے لئے لٹاتے ہیں؟ تو حضرت ابوطالبؓ نے فرمایا۔

بیٹا مبر کرو کہ صبر و استقامت ہی ہے کینکہ
ہر زندہ کا انجام موت ہے گو آزمائش سخت ہے
لیکن ہم تجھے اپنے دوست اور دوست کے
فرزند کا ذریعہ بنا چکے ہیں۔

إِصْبِرْ يَا بَنِيَّ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ
كُلِّ سَخٍّ مِّصْنُونٍ لِشُعُوبٍ
قَدْ بَدَّلْنَاكَ وَالْبَلَاءُ مَشِيدٌ
لِّعِزِّهِمُ الْحَبِيبِ وَأَبْنِ الْحَبِيبِ

پس حضرت علیؓ نے اپنے آپ کا نظریہ معلوم کر کے اشعار میں ہی جواب دیا۔

کیا آپ مجھے حضرت احمدؓ کی نصرت کیلئے صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ حالانکہ خدا کی قسم میں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ جزع و فزع کی بنا پر نہ تھا لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میری نصرت و یاری کے کارنامے ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ میں ہر دم کس طرح آپ کا اٹھ گزاریوں۔ ضرور خدا کیلئے حضرت احمدؓ کی نصرت میں کوشش کروں گا جو پیغمبرِ ہدایت ہیں اور قابلِ حمد ہیں۔ بچنے اور جوانی میں۔

أَنَا مُصِیٌّ بِالصَّبْرِ فِي نَصْرِ أَحْمَدٍ
وَقَالَ اللَّهُ مَا قُلْتُ إِلَّا الَّذِي قُلْتَ جَارِعًا
وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَنْصُرَنِي
وَتَعْلَمَ أَفِي لَمْ أَزَلْ لَكَ طَائِعًا
سَأَسْعَى لَوَجْهِ اللَّهِ فِي نَصْرِ أَحْمَدٍ
نَبِيِّ الْهُدَى الْمَحْمُودِ كَفَلًا وَيَا نِعْمًا

(۵) تفسیر قرطبی میں ایک دن حضرت رسالتؐ کعبہ میں نماز پڑھنے کیلئے گئے جب نماز شروع کی تو ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کی نماز کو توڑ دے پس ایک شخص ابن زبیری اٹھا اور ایک جانور کی اوچھڑی اور خون آپ پر گرا دیا جس سے آپ کا چہرہ انور اور جسم اقدس ملوث ہو گیا۔ پس نماز کو ختم کر کے اپنے چچا بزرگوار حضرت ابوطالبؓ کے پاس فریاد لے کر پہنچے اور فرمایا کہ عبداللہ بن زبیری نے میرا یہ سال کیا ہے تو حضرت ابوطالبؓ تلوار علم کر کے حضورؐ کے ہمراہ روانہ ہوئے جب مشرکین نے ابوطالبؓ کو آتے دیکھا تو اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت ابوطالبؓ نے جھڑک کر کہا۔ خبردار جو اٹھا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے بیٹا بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے تو آپ نے عبداللہ بن زبیری

کا پھر نام لیا۔ پھر حضرت ابوطالب نے دہی اوجھڑی اور خون ان کے منہ ڈاڑھی اور کپڑوں پر مل دیئے اور انہیں سخت الفاظ میں ڈانٹا۔

۷) ایک دفعہ کفار مکہ میں حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور کہا کہ تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو سخت دُستِ الفاظ کہتا ہے آپ اسے روکیں تو جب حضرت ابوطالب نے آپ کی خدمت میں قریش مکہ کا پیغام پہنچایا۔ حضورؐ نے جواب دیا اے عجم بزرگوار اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پر رکھیں تاکہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ خدا کی قسم میں ایسا نہ کروں گا اور یہ بات کہتے ہوئے حضرت کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت ابوطالب نے عرض کی۔ اے فرزندِ برادر! آپ کا جو جی چاہے کریں میں بجز آپ کو کسی قیمت پر اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ شاید سورج و چاند سے مراد دنیا بھر کا سونا و چاندی ہو کیونکہ انہوں نے چندہ جمع کر کے آپ کو زکریا کا لالچ بھی دیا تھا اور ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ اگر مجھے چودہ طبق کی حکومت بھی مل جائے۔ تب بھی اس تبلیغ کو نہ چھوڑوں گا کیوں کہ انہوں نے سلطنت کا لالچ بھی دیا تھا۔

۸) جب قریش نے دیکھا کہ حضرت ابوطالب جناب رسالتؐ کی نصرت سے باز نہیں آتے تو انہوں نے قریش میں سے ایک حسین و جمیل لڑکا عمارہ بن ولید ساتھ لیا اور حضرت ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ یہ قریش کا خوبصورت ترین لڑکا ہے لو اور اس کے بدلہ میں اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو کہ وہ ہمارے اور ہمارے باپ دادا کے دین کا دشمن ہے اور قومی اتحاد کا مخالف ہے نیز وہ ہم سب کو بے وقوف کہتا ہے پس ہم اس کو قتل کر دیں گے تو حضرت ابوطالب نے نہایت ممانعت سے جواب دیا کہ تم لوگ نہایت بُرا سودا کرنے آئے ہو کیا میں تمہارا لڑکا پانے کے لئے لے لوں اور تمہیں اپنا لڑکا قتل کے لئے دے دوں؟

۹) قریش نے ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں عہد کیا کہ بنی ہاشم سے پورا بائیکاٹ کیا جائے جب تک کہ جناب رسالتؐ کو ہمارے حوالے نہ کریں۔ چنانچہ عہد نامہ لکھا گیا اور تمام اکابر قریش نے اوپر دستخط کئے اور دیوارِ کعبہ سے اُسے لٹکا دیا یہ ماہِ محرمِ بعثت کے ساتویں سال کا واقعہ ہے پس ابولہب کے علاوہ تمام بنی ہاشم حضرت ابوطالب کے ہمراہ شعب میں آگئے اور دو یا تین برس وہاں درختوں کے پتے کھا کر گزارے۔ اس دوران میں حضرت ابوطالب کا یہ دستور رہا کہ رات کو جب لوگ سو جاتے تو کسی فرزند یا عزیز کو حضورؐ کے بستر پر ملا دیتے تھے تاکہ حضورؐ کو شبِ خون کر کے اگر کفار مکہ قتل کرنے کے لئے آئیں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن حضورؐ کو کوئی گزند نہ پہنچے۔

ادھر خداوندِ کریم نے بذریعہ ہیر علیؑ حضورؐ کو خبر دی کہ ان کے عہد نامہ کو دیکھ کھا گئی ہے۔ سوائے اسمِ خدا کے کہ وہ باقی ہے۔ حضورؐ نے اپنے چچا بزرگوار کو خبر دی۔ حضرت ابوطالب نے دریافت کیا کہ کیا پروردگارؐ نے یہ خبر بھیجی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں! تو حضرت ابوطالب چند ہاشمی افراد کو ساتھ لے کر مسجد میں تشریف لائے

کفار قریش یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید تکلیف سے گھبرا کر ہم سے معافی مانگنے آئے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کو ہمارے حوالے کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں پس حضرت ابوطالب نے عہد نامہ منگوا یا اور فرمایا میں ایسی بات کہتا ہوں جو ہمارے اور تمہارے ہر دو فریق کے لئے قابل قبول ہو اور وہ یہ کہ مجھے اپنے برادر زادہ نے غیروہی ہے کہ خدا نے تمہارے عہد نامہ پر دیکھ کر مسئلہ کر دیا ہے اور سوائے اللہ کے نام کے باقی تمام تحریر کو وہ کھا گئی ہے۔ پس تم عہد نامہ کو کھولو۔ اگر ان کا کہنا درست ہے تو تم مان جاؤ اور اگر غلط ہے تو ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ کفار قریش نے کہا یہ بات بالکل درست ہے۔ پس جب عہد نامہ کھولا گیا تو بات وہی نکلی جو آپ نے فرمائی تھی۔ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے۔

اشعار ابوطالب

حضرت ابوطالب کے وہ اشعار جن سے ان کی پختگی ایمان کا پتہ چلتا ہے۔

۱، ایک قصیدہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں جو آپ نے غالباً نجاشی کی طرف بھیجا تھا۔
 لیعلم خیار الناس ان محمداً - وزیر یوسفی والمسیح بن مریر
 اتانا بھدی مثل ما یتابہ - فکل بامر اللہ یھدی ویعصم
 لائے تھے یہ بھی لایا ہے بس ہر ایک اللہ کے حکم سے ہدایت کرتا ہے۔
 ۲، ایک قصیدہ میں ارشاد فرمایا۔

امین حبیب فی العباد مسومہ بخاتم رب قاهر فی الخاتم
 نبی اتاہ الوحی من عند ربہ - ومن قال لا یقع بہا سئام
 سے اس کو وحی ہوتی ہے اور جو انکار کرے گا وہ پشیمان ہوگا۔
 ۳، ایک اور قصیدہ میں فرماتے ہیں۔

الم تعلموا انا وجدنا محمداً - رسولاً کو نبی خط فی اول الکتاب
 پایا جیسے حضرت موسیٰ رسول تھے۔
 ۴، نیز ایک جگہ فرمایا۔

فاصدع بامرک ما علیک غضاۃ
 ولا یثرب ذاک وقد منک حیونا
 ولقد علمت بان دین محمد
 من خیر ادیان البریۃ دینا
 آپ بلا جھجک اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں۔ آپ کو بشارت ہو اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ حضرت محمد کا دین دنیا کے تمام دینوں سے بہتر دین ہے۔
 ۵، سفر شام میں ایک بحیر نامی راہب کی تصدیق کے بعد آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا۔

تحقیق آمنہ کا فرزند محمد مصطفیٰؐ جو نبی ہے وہ میرے نزدیک اولاد سے بڑھ کر ہے۔

میں نے اللہ کے رسولؐ کی بجلی کی طرح چمکنے والی تلواریں سے نصرت کی۔ میں اللہ کے رسولؐ کی حفاظت و مدد کرتا ہوں۔ جس طرح کوئی مہربان دوست مدد کیا کرتا ہے۔

تمام لوگوں کے رب نے اپنی نصرت سے اس کی تائید کی اور دین حق کو فروغ دیا۔

جب تو نے کہا میں مومن ہوں تو مجھے خوشی ہوئی۔ پس خوشنودی خدا کیسے رسولؐ اللہ کے ناصر رہو۔

تو نبی محمدؐ ہے اور روشن چہرے والا سید و سردار ہے۔

اس کے علاوہ حضرت ابوطالبؓ کے اور بہت سے اشعار ہیں جو ان کے ایمان کے بانگِ دہلِ ترجان ہیں۔ حضرت ابوطالبؓ کے اشعار سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مومند خدا پرست تھے اور گذشتہ انبیاء کی نبوت اور ان پر نازل شدہ کتب پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اور صرف دل ہی دل میں ان کا ایمان نہیں تھا بلکہ ان کے اشعار صاف بتلاتے ہیں کہ وہ اعلانیہ مومن تھے اور دوسروں کو ایمان کی تلقین فرماتے تھے۔

جب حضرت ابوطالبؓ کا انتقال ہوا تو وحی کا نزول ہوا کہ قوم آپؐ کی ایذا کے درپے ہے اور اب آپؐ کا ناصر کوئی نہیں رہا۔ یہاں سے ہجرت کر جائیے اور اربابِ سیر و تواریخ اس امر پر متفق ہیں کہ شیخِ الابط حضرت ابوطالبؓ کی وفات کے بعد حضورؐ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔

ابراہیم بن علی دینوری حنبلی نے اپنی کتاب غایۃ السؤل میں ذکر کیا ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ جناب رسالتؐ نے اظہارِ نبوت کے لئے پہلے پہل حضرت عباسؓ کو ذکر کیا تو حضرت عباسؓ نے مشورہ دیا کہ قریش حد کریں گے اور سخت مصائب کا

حضرت ابوطالبؓ کی تصریحات

ان ابن آمنۃ النبی محمدؐ
عندی یفوق منازل الاولاد،
(۶) آپ کا یہ شعر بھی ملاحظہ ہو:-
نصرتُ الرَّسُولَ وَرَسُولَ الْبَلَدِ
بِیَعْنِ تِلْكَ کَلِمَ الْبُذُوقِ
أَذْبَ وَاحِی رَسُولِ الْإِلَهِ
حِصَیۃَ حَامٍ عَلَیہ شَفِیقِ
(۷) ایک جگہ فرماتے ہیں:-

فَأَيَّدُهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ
وَإِظْهَرَهُ مِناحِقَهُ غَیْرَ بَاطِلِ
(۸) حضرت حمزہ کے ایمان کی خبر سن کر ان کو ثابت قدمی کی تلقین فرماتے ہیں۔

فَقَدْ سَدَدَنِي إِذْ قُلْتَ إِنَّكَ مُؤْمِنٌ
فَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ فِي اللَّهِ نَاصِرًا
(۹) ایک اور مقام پر حضورؐ کو مخاطب کر کے فرمایا۔
أَنْتَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ - قَرَدُ اغْتَمُوسُودِ

سامنا ہوگا لہذا حضرت ابوطالب سے کہنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے چچوں میں سے بزرگ ہیں چنانچہ دونوں چل کر خدمت ابوطالب میں حاضر ہوئے اور اپنا مقصد پیش کیا تو حضرت ابوطالب نے جواب دیا کہ آپ بڑی خوشی سے اپنا کام انجام دیں تمام عرب ایک دن آپ کے قدموں میں جھک جائیں گے۔ میرے والد بزرگوار کا میں پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میری صلب سے ایک نبی مبعوث ہوگا، کاش کہ میں وہ زمانہ پاتا اور اس پر ایمان لاتا۔ پس میری اولاد میں سے جس کو وہ زمانہ نصیب ہو اس پر ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائیں۔

(۲) ابن حجر نے اصحاب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوطالب سے منقول ہے میں نے اپنے برادر زادہ محمد بن عبد اللہ سے سنا ہے کہ خدا نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ صلہ رحمی اور خدائے واحد کی پرستش کے لئے اور واقعی محمد بہت سچا اور امین ہے۔
(۳) حضرت فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق نبی علیہ السلام کی تربیت حضرت ابوطالب کے ذمہ تھی اور میں بھی ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور ہمارے گھر کے باغیچہ میں کھجوروں کے درخت تھے اور ان کے پکنے کا موسم تھا میں ہر روز تازہ کھجور حضور کے لئے ایک پیالہ میں جمع کر کے رکھتی تھی اور میری کنیز بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ ایک دن ہم دونوں بھول گئیں اور نبی علیہ السلام محو خواب تھے۔ بچے باغ میں داخل ہوئے اور انہوں نے پختہ کر کے جوئے کھجوروں کے دانے چن لئے اور چلے گئے۔ میں شرم و حیا سے بستر پر لیٹ رہی اور اپنے منہ پر آستین ڈال دی۔ حضرت محمدؐ بیدار ہو کر سید سے باغ میں گئے تو دیکھا زمین پر کوئی کھجور کا دانہ نہیں۔ پس ایک درخت خرماکو فرمایا۔ اے درخت خرماکو میں نے دیکھا کہ کھجور نے اپنے تازہ خوشے حضور کے آگے بڑھا دیئے اور آپ نے جی بھر کر کھایا پھر وہ اپنے مقام پر بند ہو گئے میں نہایت متعجب ہوئی۔ جب باہر سے حضرت ابوطالب نے دق الباب کیا تو میں پانچ دوڑی اور دروازہ کھول کر ماجرا بیان کیا۔ پس ابوطالب نے جواب دیا کہ اس میں شک نہیں کہ یہ نبی ہیں اور تجھے زمانہ یاس کے بعد خدا اس کا وزیر عطا فرمائے گا (راوندی)

(۴) حضرت ابوطالب سے مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بیان فرمایا۔ میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا جس سے بہت گھبراہٹ ہوئی۔ میں ایک کاسہ قریش کے پاس گیا۔ جب کہ پشیمینہ اوڑھے تھا اور سر کے بال کا ندھوں پر لٹک رہے تھے اور میں سردار قوم تھا۔ میرے تغیر و پریشانی کو بھانپ کر اس نے وجہ پوچھی تو میں نے خواب بیان کیا وہ یہ کہ میں نے اپنی پشت پر ایک درخت اگایا دیکھا جو آسمان تک پہنچا ہے اور اس کی شاخیں مغرب و مشرق تک پھیلی ہوئی ہیں اور ایک نور دیکھا ہے جو سورج کے نور سے ستر گنا زیادہ ہے اور عرب و عجم اس کے سامنے سجدہ کنان ہیں اور دن بدن اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ قریش اس درخت کو کاشا چاہتے ہیں لیکن ایک خوبرو نوجوان ان کی کمر توڑ دیتا ہے اور اس کی کمال لیتا ہے۔ میں نے ایک شاخ کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اس جوان نے مجھے روک دیا کہ تیرا اس میں حصہ نہیں ہے پس میں گھبرا گیا اور خواب سے بیدار ہو گیا۔ فوٹانے میں میں نے دیکھا کہ اس کاسہ کا رنگ فنی ہو گیا اور پھر کہنے لگی اگر یہ بات درست ہے

تو تیری صلب سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک بنے گا اور عہدہ نبوت پر فائز ہوگا۔ پس یہ سن کر میرا غم دور ہوا۔ جب جناب رسالتؐ نے دعائے نبوت فرمایا تو حضرت ابوطالبؓ یہ حدیث بھی بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بخدا وہ حضرت ابوالقاسم امینؓ ہیں (امالیٰ صدوق)

۱) شرح ابن ابی الحدید میں ہے: حضرت علیؓ فرماتے ہیں: مجھے اپنے باپ نے وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا! اپنے ابن عم یعنی حضرت محمدؐ کا ساتھ نہ چھوڑنا

نصائح و وصایائے ابوطالبؓ

پس اسی میں ہر آنے والی بلا سے سلامتی ہے پھر فرمایا۔

ان الوثیقة فی لزوم محمد - فاشدد بصحبته علی یدیک
کی صحبت کو مضبوط ہاتھوں سے تھامے رہنا۔

۲) ابن اثیر سے منقول ہے کہ حضرت ابوطالبؓ نے جعفر و علیؓ کو نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر کو فرمایا: بیٹا! اپنے چچا زاد کے بازو بن کر رہو۔

۳) مواہب لدنیہ: تاریخ خمیس: سیرت حلبیہ اور اسنی المطالب وغیرہ میں کہی سے منقول ہے: حضرت ابوطالبؓ نے بوقت وفات تمام اکابر قریش کو جمع کر کے ان کو وصیتیں فرمائیں اور یہ کہا میں تمہیں حضرت محمدؐ کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ صدیق و امین ہے۔ اس سے بھلائی کرنا۔ وہ جو کچھ لائے ہیں میرا اس پر قلبی ایمان ہے۔ اگرچہ مصلحت وقت کے اعتبار سے زبانی اقرار نہ ہو۔ بے شک گرد و لوار کے عرب اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور اس کی تعظیم کریں گے اور ان کی بدولت موت کی سختیوں میں گھس کر تمام عرب پر چھپ جائیں گے۔ اسے گرد و قریش تم اس کا ساتھ دینا اور خدا کی قسم جو بھی اس کی راہ پر چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور جو بھی اس کی ہدایت پر عمل کرے گا وہ نیک بخت ہوگا اگر میری زندگی لمبی ہوتی اور موت دور ہوتی تو میں ہر قسم کے شور و غوغا کو اس سے دور کرتا۔

۴) طبقات بن سعد میں ہے کہ حضرت ابوطالبؓ نے بوقت وفات حضرت عبدالمطلبؓ کی تمام اولاد کو جمع کر کے فرمایا تم بھلائی سے رہو گے۔ جب تک حضرت محمدؐ کی بات مانو گے اور ان کی اطاعت کرو گے۔ پس ان کی اتباع کرو اور مدد کرو فلاح پاؤ گے۔ ایک روایت میں ہے کہ محمدؐ کی تعذیب و اطاعت کرو تو ہدایت و فلاح پاؤ گے۔

۵) جب قریش نے دیکھا کہ اسلام روز افزوں ترقی پر ہے اور حضورؐ کے حلقہ اطاعت میں لوگ فوج فوج ہر کہ داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جادوگر ہے اور جب ابوطالبؓ مرجائیں گے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ پس یہ سن کر حضرت ابوطالبؓ نے بنی ہاشم اور قریش میں سے اپنے حلیفوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرا برادر زادہ جو کچھ کہتا ہے اس سے قبل ہمارے آباء و اجداد بھی بتا چکے ہیں اور بلا شک محمدؐ نبی صادق اور امین ہے اور اس کی شان بلند اور اللہ کے نزدیک اس کی منزلت رفیع ہے اس کی دعوت کو قبول کرو اور اس کی نصرت پر کمر بستہ

ہو جاؤ۔ اس میں زمانہ بھر تک تہاری نیک نامی ہوگی

علمائے اعلام کی رائے

اب ان حقائق کے بعد صرف تعصب و عناد کا دلدادہ ہی حضرت ابوطالب کے ایمان کو چیلنج کر سکتا ہے اسی بناء پر تو علمائے احناف میں سے احمد بن

حسین موصی حنفی نے شرح شہاب الاخبار میں کہا ہے۔ اِنَّ بُغْضَ اَبِیْ طَالِبٍ کُفْرٌ۔ تحقیق ابوطالب سے بغض رکھنا کفر ہے اور مالکی علماء میں علی ابہوری اور تمسانی نے کہا ہے کہ حضرت ابوطالب کو ناپسندیدہ الفاظ سے یاد کرنا کفر کو اذیت دینے کے برابر ہے اور رسالتکب کو اذیت دینے والا کافر ہے اور واجب القتل ہے اور ابوطالب کا فتویٰ ہے۔ مَنْ اَبْغَضَ اَبَا طَالِبٍ کُفْرٌ کَا کُفْرِ جَوْہِی حَضْرَتِ ابِی طَالِبٍ بِبَغْضِ رُکْعَہ کَا کُفْرِہ

ابن اثیر نے جامع الاصول میں ذکر کیا ہے کہ جناب رسالتکب کے چچوں میں سے صرف تین شخص ایمان لائے حضرت حمزہ۔ حضرت عباس اور حضرت ابوطالب۔ بنا بر قول اہلبیت علیہم السلام بروایت عکرمہ ابن عباس سے منقول ہے کہ مجھے اپنے باپ نے خبر دی۔ اَنْتَ اَبَا طَالِبٍ شَہِدَہ عِنْدَ الْمَوْتِ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اَنْتَ مُحَمَّدٌ وَ سُوْلُ اللّٰہِ یعنی حضرت ابوطالب نے موت کے وقت کلمہ شہادتیں زبان پر جاری کیا تھا۔ (ضیاء العالمین)

اقول :- یہ روایت عوام کی تسلی کے لئے ذکر کی گئی ہے۔ ورنہ حضرت ابوطالب کے اشعار و تقاریر نصائح و دوصایا بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایمان کا آئینہ دار تھا۔ پس جس کی رگ رگ میں جناب رسالتکب کی سچی محبت رچ چکی ہو اور اپنے تمام عزیزوں۔ دوستوں حتیٰ کہ بچوں کو حضور کی غلامی کی تلقین فرماتے ہوں اور اپنی سرمایہ زندگی پیاری اولاد کو ان پر قربان کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہوں تو ان کے متعلق کوئی کافر ہی کفر کا شبہ کر سکتا ہے۔

آئمہ طاہرین کے ارشادات

(۱) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے حضرت ابوطالب کے ایمان کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بفرمان خدا کوئی مسلمان عورت کافر کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو عورتوں میں سے پہلے اظہار اسلام کرنے والی تھیں۔ ان کا حضرت ابوطالب کے نکاح میں رہنا حضرت ابوطالب کے ایمان کی دلیل ہے۔ ورنہ جناب رسالتکب قطعاً برداشت نہ کرتے۔

(۲) امام محمد باقر علیہ السلام سے جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام مخلوق کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور حضرت ابوطالب کا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو حضرت ابوطالب کا ایمان وزنی ہوگا۔

(۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اصحاب کہف دل سے مومن تھے اور ظاہر میں کفار سے ملے جلے

رہتے تھے۔ پس خدا نے ان کو دو گنا اجر عطا فرمایا۔ اسی طرح ہمارے جد حضرت ابوطالب کا رویہ رہا اور ان کو خدا دو گنا اجر عطا فرمائے گا۔

(۴) حضرت امام رضا علیہ السلام نے ابان بن محمود سے فرمایا اگر تم ایمان ابوطالب کا اقرار نہ کرو گے تو تمہاری بازگشت دوزخ میں ہوگی۔

(۵) حضرت امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے حضرت ابوطالب کے ایمان کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس پر دروگر کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میرا باپ پوری روئے زمین کے گنہگاروں کی شفاعت کرے تو خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ کیا وہ باپ بھی جہنم میں جا سکتا ہے جس کا فرزند تقسیم الحقتہ والذکر ہو اور پھر قسیم فرمانے لگے کہ سوائے محمد و آل محمد جو معصوم ہیں) کہ انار کے حضرت ابوطالب کا نور بروز قیامت تمام خلایق کے انوار پر غالب ہوگا۔

(۶) نیز حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے باپ ابوطالب میرے دادا عبدالمطلب اور ہاشم اور عبد مناف نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ بلکہ وہ دین ابراہیم پر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور دین ابراہیم سے تناسک رکھتے تھے۔

(۷) نیز آپ سے منقول ہے کہ حضرت ابوطالب کی اس وقت موت آئی جبکہ حضور اس سے پوری طرح رضامند تھے۔
(۸) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابوطالب علیہ السلام مومن و مسلم ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔
(۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونس سے فرمایا کہ حضرت ابوطالب نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھی ہوں گے۔

(۱۰) امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابوطالب کی انگوٹھی کے نگینہ کا نقش یہ تھا۔ رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِابْنِ آدَمَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا وَبِابْنِی عَلِيٍّ لِّکَ وَصِيًّا۔ یعنی میں اللہ کی ربوبیت اپنے جتنی محمد کی نبوت اور اپنے فرزند علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں۔

(۱۱) امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے رسول کو وحی کی تھی کہ میں دو قسم کے مددگاروں سے تیری تائید کروں گا۔ ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر۔ پوشیدہ امداد کرنے والوں کا سردار حضرت ابوطالب اور ظاہری نصرت والوں کا سردار حضرت علی بن ابی طالب تھا اور حضرت ابوطالب کی مثال مومن آل فرعون کی سی تھی۔

تذکرہ سبط۔ شرح ابن ابی الحدید۔ سیرت حلبیہ اور اسنی المطالب وغیرہ میں ہے
حضرت ابوطالب کا جنازہ
حضرت ابوطالب کی وفات کی حضور کو اطلاع پہنچی تو بہت رونے لگے۔ اور حضرت علی کو غسل و کفن و دفن پر مامور فرمایا اور دعائے مغفرت کی اور نماز جنازہ اس لئے نہیں پڑھی گئی کہ ابھی تک

نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا اور مردی ہے کہ حضرت ابوطالب کا انتقال نصف شوال کو ہوا تھا اور اس کے ایک مہینہ پانچ دن بعد جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ غمزدہ ہوئے اور اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھا گیا۔

جناب ابوطالب کے لئے حضرت رسالتاب نے دعائے مغفرت درجت کی تو عباس نے دریافت کیا کہ حضورؐ کیا ابوطالب کے لئے خیر کی امید ہے تو آپ نے فرمایا ہاں! اپنے پروردگار سے ابوطالب کے لئے مجھے بالکل نیک جزا کی ہی توقع ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضورؐ نے حضرت ابوطالب کے جنازہ کو دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ میں حضرت ابوطالب کے حق میں ایسی شفاعت کر دوں گا کہ زمین و آسمان والے حیران ہوں گے۔

شریف نساب سے منقول ہے کہ جب حضرت ابوطالب کا انتقال ہوا اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پس حضرت رسالتاب علیؑ جعفرؑ حمزہؑ علیہم السلام نے تشیع جنازہ کی اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی۔

ان حقائق کی روشنی میں ہر منصف مزاج انسان حضرت ابوطالب کے متعلق اپنا صحیح نظریہ قائم کر سکتا ہے اور علمائے امامیہ کا بلکہ اہل بیت اطہار کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوطالب مومن بلکہ کامل الایمان تھے۔

ہاں بنی عباس نے سیاسی مفاد کی خاطر لوگوں میں حضرت ابوطالب کے ایمان پر نکتہ چینی کی اور سادات علویہ سے اپنی برتری ثابت کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہم لوگ رسولؐ کے مسلمان چچا حضرت عباسؓ کی اولاد ہیں۔ اور علوی سادات رسولؐ کے کافر چچا ابوطالب کی اولاد ہیں۔ اور اس دھوکا سے لوگوں کو اپنے دام تزدیر میں پھنسا لیا کرتے تھے۔ اور اسلامی مذاہب کے آئمہ سب کے سب چونکہ اسی پرفتن دور کی پیداوار تھے۔ لہذا وہ اپنے مفاد کی خاطر سلاطین کے نظریہ کو اپنا بلکہ فردغ دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پس یہی وجہ ہے کہ مسلمانان عالم نے حضرت ابوطالبؓ کی خدمات اور ان کی تصریحات کو پس پشت ڈال دیا اور ان کے کفر کا اعلان لگی لگی کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ روح رسولؐ ناراض ہرگز بے شک ہو۔ ان کے متعصب نظریہ میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہ ہوگی اور خصوصاً معاملہ خلافت میں حضرت علیؑ کو پیچھے ہٹانے والوں نے حضرت علیؑ کی تنقیص کا ایک یہ بہانہ بھی ڈھونڈ لیا۔ پس بغض و عناد کی ہر اس طرح نکال لی کہ معاذ اللہ حضرت ابوطالبؓ کافر تھے۔

دیکھیے۔ حضرت علیؑ اور امیر شام کی کہیں میں خط و کتابت ہوتی تھی اور حضرت علیؑ نے بعض خطوط میں اس کو سخت و سست الفاظ میں خطاب فرمایا۔ لیکن امیر شام کو کبھی یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ حضرت علیؑ کو اپنے باپ کے کفر کا طعنہ دے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دورِ اولیٰ میں حضرت ابوطالبؓ کا ایمان مسلم تھا اور یہ شکوک صرف بنی عباس کی پیداوار ہیں اور اس کی اشاعت ان آئمہ کی سازش ہے جو اس زمانہ کے سلاطین کے وظیفہ خوار اور کاسہ لیس تھے ورنہ معاویہؓ ضرور حضرت علیؑ کو ان کے باپ کے کفر کا طعنہ دیتا اور عوام کے سامنے علیؑ پر اپنی برتری کی اس امر کو دلیل

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَ نَارُ دُ وَلَا نُنْكَدُ بِبَابِ

اور اگر تو دیکھے ان کو جب ٹھہرایا گیا دوزخ پر تو کہیں گے ہائے افسوس ہمیں پٹایا جاتا اور نہ جھلکتے ہم اپنے پورے

رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۵﴾ بَلْ بَدَالَهُمْ مَا كَانُوا يَخْشَوْنَ

کی آیات کو اور ہوتے مومنوں میں سے بلکہ ظاہر ہوئی ان کی وہ بات جسے چھپاتے تھے

مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۲۶﴾

پہلے اور اگر ان کو پٹایا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے ان کو رد کیا گیا اور تحقیق وہ جھوٹے ہیں

قرار دیا۔

وصایت حضرت ابوطالب

شیعہ کے نزدیک اس کا مومن کامل ہونا تو الگ بات ہے آثار و روایات سے تو ان کے متعلق حضرت ابراہیمؑ کا دسی ہونا ثابت ہے چنانچہ

علامہ مجلسی جلد ۹ سہارا لاوار میں تحریر فرماتے ہیں۔ شیعہ کا اجماع ہے کہ حضرت ابوطالب مسلمان تھے اور انہوں نے ابتداء دعوت میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ نیز زندگی بھر کبھی بت پرستی نہیں کی تھی بلکہ حضرت ابراہیمؑ کے اوصیاء میں سے تھے۔ نسیار الخا مین فتویٰ میں ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت رسالتؐ سے پہلے نبوت کا آخری دسی کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا والد بزرگوار۔

کافی میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام مولیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابوطالب رسول خدا پر حجت خدا تھے؟ تو امام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں۔ بلکہ وہ انبیاء کے وصایا کے حامل تھے اور انہوں نے حضورؐ تک وہ پہنچا دیں اور فرمایا کہ حضرت ابوطالب نے جناب رسالتؐ کی نبوت کا اور اس کی تمام شریعت کا اقرار کیا اور وصیتیں پہنچائیں اور دنیا سے کوچ کر گئے۔

پس ان واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے آخری دسی تھے اور تبرکات انبیاء انہی کے ذریعہ سے رسالتؐ تک پہنچے اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالتؐ کے باقی آباؤ طائیف بھی یکے بعد دیگرے اوصیاء حضرت ابراہیمؑ تھے۔ واللہ اعلم۔ یہ پوری بحث الغیر جلد ۷ سے اختصاراً اخذ کی گئی ہے حوالہ بات کتب الغیر سے ملاحظہ فرمائیں۔

بَلَىٰ بَدَالَهُمْ ۖ اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں (۱) ان کے (جہاں کے) لئے بعض وہ حقائق ظاہر ہو جائیں گے جو ان کے علم سے چھپا کر تے تھے۔

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعْعُو شَيْئًا ۖ وَلَوْ تَرَىٰ

اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر صرف زندگی دنیاوی اور ہمیں اٹھایا نہ جائے گا اور اگر تو

إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ط قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ

دیکھئے جب ان کو ٹھہرایا گیا پر دروگر کے سامنے فرمائے گا کیا یہ بات حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے بے شک پروردگار کی

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا

قسم (حق ہے) فرمائے گا پس عذاب دہرا اس کے کہ تم لوگ کفر کرتے تھے تحقیق خسارہ پایا جنہوں نے جھٹلایا طاعات

بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتُنَا عَلَىٰ

خدا (قیامت کو یہاں تک کہ جب آئی ان پر قیامت اپنا کہہ جائے انفس اس پر جو کرتا ہی کی ہم نے

(۲) ان کے وہ کثرت ظاہر ہو جائیں گے۔ جن کو وہ ٹھپاتے تھے کہ ان کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہ ہوں گے

(۳) جو لوگ گمراہ اماموں کے پیچھے چلے جاتے تھے ان کے لئے حقیقت کھل جائے گی اس کی جو ان سے پوشیدہ تھی

(۴) ان کے لئے اس کفر کا وبال سامنے آجائے گا جو دل میں رکھتے تھے۔

(۵) موضع القرآن میں ہے کہ اس تدبیر سے ان کے منہ سے اقرار کروایا کہ ہم نے کفر کیا تھا حالانکہ پہلے منکر ہوتے

تھے کہ ہم شریک نہ کرتے تھے۔

تفسیر برہان میں جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کو فہ کے باہر تشریف فرما تھے تو میں بھی

ان کے پیچھے ہو گیا۔ آپ یہود کے قبرستان میں گئے اور وسط قبرستان میں کھڑے ہو کر آواز دی یا یہود۔ یا یہود۔

پس ہر طرف سے بلبک بلبک کی آوازیں اٹھیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ بتاؤ تمہارا عذاب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے

کہ ہم جنہوں نے حضرت ہارون کی نافرمانی کی تھی اور تیرے نافرمان سب قیامت تک عذاب میں ہیں۔ پھر آپ نے ایک

ہیبت ناک آواز دی۔۔۔۔۔۔ کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ حضرت امیر سرخ یا قوت کے

تحت پر جلوہ گر ہیں۔ سر پر موتیر کا تاج ہے۔ سبز و زرد قسم کے ٹٹے زیب تن ہیں اور چہرہ مثل چودھوی کے چاند کے ہے

میں نے عرض کی حضور یہ تو بڑی حکومت ہے؟ فرمایا ہاں میرا ملک سلیمان بن داؤد کے ملک سے بڑا ہے اس کے بعد

ہم کو فہ میں داخل ہونے میں نے دیکھا کہ حضرت چند قدم چلتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ ہمیں خدا کی قسم ہرگز منہیں۔ تو میں نے عرض

کی حضور کس سے بات کرتے ہیں۔ حالانکہ نظر کوئی منہیں آتا۔ تو فرمایا اے جابر! میں نے واہی برہوت کو دیکھا اور وہاں

مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَا سَاءَ

اس میں حالانکہ وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر آگاہ ہو بڑا ہے وہ بوجھ

مَا يَرْزُونَ ۚ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَلَلْآخِرَةُ

جو اٹھائیں گے اور نہیں ہے زندگانی دنیا مگر کھیل تماشائے اور البتہ دارِ آخرت

دو شخصوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ اب وہ مجھے دہائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ایک دفعہ معاف کر دیجئے اور دنیا میں آنے کی اجازت دلوائیے تو ہم ہرگز آپ کی مخالفت نہ کریں گے اور آپ کی دہاکا اقرار کریں گے تو ان کو جواب دے رہا ہوں۔

رُکوع نمبر ۱۰

وَقَدْ خَسِرَ ۖ۔ ان آیتوں میں صیغہ اگرچہ ماضی کے استعمال کئے گئے ہیں۔ لیکن مراد زمانہ مستقبل ہے۔ قیامت کے یقینی وقوع کے پیش نظر صیغہ ماضی استعمال کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس قدر یقینی ہے۔ گویا کہ وہ واقع ہو چکی ہے۔

فَالْأُولَٰئِكَ خَسِرَتْنَا ۖ۔ تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالتؐ سے مروی ہے آپ نے فرمایا جب اہل نارختیوں کے منازل کو دیکھیں گے تو یہ کلمہ کہیں گے۔

وَهُمْ يَحْمِلُونَ ۖ۔ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر مجمع البیان میں قتادہ سعدی سے منقول ہے کہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک حسین و جمیل پاکیزہ بوسورت اس کے سامنے آئے گی۔ اور کہے گی کہ میں تیرا عمل صالح ہوں۔ دنیا میں تجھ پر سوار رہا۔ اب تو مجھ پر سوار ہو جا اور اسی کے متعلق ارشاد خدا ہے۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ فِي الْكَرْبَةِ وَحْدًا ۖ۔ وہ دن کہ ہم مشور کریں گے متقین کو کہ وہ سوار ہو کر بارگاہ پروردگار میں پہنچیں گے۔ لیکن جب گنہگار قبر سے نکلے گا تو ایک قبیح خبیث اور بد بوسورت اس کے سامنے آئے گی اور کہے گی کہ میں تیرا بُرا عمل ہوں۔ دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا۔ اب میں تجھ پر سوار رہوں گا۔

لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا ایک فانی چیز ہے اور آخر گزر جانے والی ہے جس طرح کہ کھیل تماشہ تصور وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے گویا دنیا کی ناپائیداری کو لعب و لهو سے تشبیہ دی گئی ہے۔

خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ لَمَيِّمٌ

بہتر ہے ان کے لئے جو ڈرتے ہیں کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمزہ کرتی ہیں

الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيِّنَاتٍ

ان کی باتیں تحقیق وہ آپ کو منہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم تو آیات

اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرٌ وَاعِلٍ

خدا کا انکار کرتے ہیں اور تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے تو انہوں نے صبر کیا اور

مَا كَذَّبُوا وَادُّوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلٍ لِّكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ

جھٹلائے جانے کے اور ان کو اذیت دی گئی یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچی اور کوئی بدلے والا نہیں اللہ کے فیصلے کو

جَاءَكَ مِنْ نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۴﴾ وَإِنْ كَانَ كِبْرُكَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ

اور تحقیق آئی ہے تیرے پاس خبر رسولوں کی اور اگر شاق ہے تجھے ان کی روگردانی کرنا تو اگر

لَا يَكْذِبُ بُنْدُكَ ۚ۔ اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں۔ لیکن اکثر مشرین کا قول یہ ہے کہ وہ دل سے آپ کو منہیں جھٹلاتے۔ بلکہ از روئے عناد آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابوجہل سے حضرت رسالت کی ملاقات ہوئی اور ابوجہل نے حضرت سے مصافحہ کیا۔ جب لوگوں نے ابوجہل پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ سچا ہے لیکن ہم عبد مناف کی اولاد کے تابع کیوں نہیں؟ اور نیز یہ بھی مروی ہے کہ ابوجہل نے حضور کو کہا تھا کہ ہم تیری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ہم تو اس کی تکذیب کرتے ہیں جو تو لایا ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ ۚ۔ یہ حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر بالفرض وہ آپ کو بھی جھٹلائیں تو یہ نئی بات نہیں بلکہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی لوگ جھٹلاتے رہے اور وہ صبر کرتے رہے۔ آخر ہماری مدد ان کو پہنچی اور اللہ کا نصرت کا وعدہ ہے اور اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پس ضرور نصرت خدا آئے گی اور حق کا بول بالا ہوگا۔

وَإِنْ كَانَ ۚ۔ تفسیر ربہان میں ہے کہ حضرت رسالت عمارت بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کا اسلام لانا محب رکھتے تھے لیکن وہ آخر تک اسلام نہ لایا۔ تو حضور کو بہت رنج پہنچا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ان لوگوں کی روگردانی آپ کو اس قدر شاق گزرتی ہے تو پھر اگر آپ کے بس میں ہے تو زمین میں سرنگ لگا کر یا آسمان پر سیڑھی نصب کر کے

فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَاتِّبِعْهُمُ

کر لو کہ دھونڈ کرک زمین میں یا لگاؤ کوئی سیڑھی آسمان پر پس لاؤ ان کے لئے کوئی

بَايَةٌ وَلَوْ أَشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۵﴾

نشانی اور اگر اللہ چاہے تو ان کو جمع کر دے ہدایت پر پس تم نہ ہو جاہلوں میں سے

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ وَالْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۱۶﴾ وَقَالُوا الْوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ

صرف مانتے وہی ہیں جو سستے ہیں اور جو مردے ہیں ان کو اٹھائے گا خدا پھر اس کی طرف پٹائے

يُرْجَعُونَ ﴿۱۶﴾ وَقَالُوا الْوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ

جاہلی گے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ نازل ہوئی اس پر نشانی اپنے رب سے۔ تو کہہ دو کہ تحقیق اللہ

کوئی نشان ان کے منوانے کے لئے لے آؤ۔ یعنی آپ براہ راست کچھ نہیں کر سکتے اگر میں چاہوں تو ان کو منوا سکتا ہوں۔ اور تمام کو ہدایت پر جمع کر سکتا ہوں۔ لیکن دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آیات قرآنیہ اور دیگر معجزات کو نہیں مانتے اور پھر اور نشانیاں طلب کرتے ہیں تو یہ صرف ان کا عناد ہے۔ وہ ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہیں۔ لہذا آپ کو رنجیدہ نہ ہونا چاہیئے۔

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْمَظْهُومِينَ ﴿۱۷﴾ تفسیر برہان مہی علی بن ابراہیم سے منقول ہے کہ یہ خطاب ظاہر اگرچہ جناب رسالت کی طرف ہے لیکن مراد تمام لوگ ہیں۔

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ۖ یعنی جو لوگ آیات قرآنیہ اور آپ کے استدلالات کو سنتے ہیں۔ وہ تو مان جاتے ہیں لیکن جو منکر اور انہیں کرتے وہ کیسے مانیں گے؟ اور آیات خداوندی کو نہ سُننے والے اور دلیل دہران کو نہ ماننے والے یعنی غور و فکر سے کام نہ لینے والے بے مشیت کے ہیں اور مردوں سے ایمان کی توقع بے سود ہے۔ پس ایسے مردہ انسانوں کو قیامت کے دن ہی اپنے عناد کا مزہ چکھایا جائے گا۔

وَقَالُوا ۖ جب کفار قریش حضرت رسالت کی دلیلوں اور آیات قرآنیہ کی حکم برہان کے جواب سے عاجز ہوئے تو کہنے لگے اگر نبی ہے تو گزشتہ انبیاء کی طرح نشانیاں کیوں نہیں لاتا۔ مثلاً عصا کو سانپ بنانا یا پتھر سے ناقہ کا پیدا کرنا تو خداوند کریم ان کے اس قول کی تردید فرماتا ہے کہ یہ سب بہانے ہیں۔ بے شک اللہ قادر ہے کہ ان کی مطلوب نشانیاں ظاہر کرے لیکن ان کے انکار کے بعد غلاب جتنی ہوا کرتا ہے اور ان لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں۔

قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ وَمَا مِنْ

قادر ہے کہ نازل کرے کوئی نشانی و لیکن ان کے بہت سے منہیں جانتے اور کوئی زمین

دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَرِيطٌ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا

پر چلنے والا ایسا نہیں اور نہ کوئی اپنے پروں پر اڑنے والا پرندہ ہے مگر یہ کہ وہ تم جیسے گروہ ہیں

فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ

نہیں چھوڑی ہم نے کتاب میں کوئی چیز پھر وہ طرف اپنے پروردگار کے جمع کئے جائیں گے اور جن لوگوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلِّهِ وَمَنْ

جھٹلایا ہماری آیات کو بہرے اور گونگے ہیں تاریکیوں میں جس کو چاہے اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑے

يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۸﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ

اور جسے چاہے تو کرے اس کو ادھر راہ سیدھی کے کہہ دو کیا سمجھتے ہو؟ اگر آئے تم پر عذاب

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ۖ يَعْنِي ہر جانور و پرندہ تمہاری طرح مخلوق خدا میں اور ان کی ازارع و اجناس کا اختلاف ہے

اور ان کے خلق و رزق کا انتظام و اہتمام اور دیگر عجیب و غریب احوال و اطوار سب خالق کائنات کی دلیل ہیں۔

إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ یعنی تمام چرند و پرند کو بھی مشہور کیا جائے گا اور ان میں بعض کا بعض سے بدلہ لیا جائے

گا اور حیوانات پر انسانی مظالم کی باز پرس بھی ہوگی۔ اور حساب و کتاب کے بعد ان کو مار دیا جائے گا اور جنت و دوزخ

کا انجام صرف انسانوں کے لئے ہی ہے۔

صُمٌّ وَبُكْمٌ۔ یعنی جو لوگ حق سے کنارہ کرتے ہیں اور آیات الہیہ کو منہیں سنتے تو وہ ایسے ہیں جس طرح

کہ بہرے ہوتے ہیں اور جوتی کو بیان نہ کریں وہ بمنزلہ گونگوں کے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ۔ کفار کہہ کو توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے جو ہر مقام پر لات و منات و عزتی کو سامنے

لاتے تھے کہ ان سے ذرا دریافت تو کیجئے کہ جب تم کو کسی تکلیف کا دریاؤں، جنگوں، پہاڑوں اور وادیوں میں

سامنا ہو جائے تو کیا اس وقت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشائی کے لئے پکارا کرتے ہو اور اگر تم ان تہوں

کو سچ پچ خدا مانتے ہو اور انہیں مشکل کشا سمجھتے ہو تو ایسے کڑے وقتوں میں بھی تو ان ہی کو بلا لیا کرو کہ وہ تمہاری

اللّٰهُ اَوْ اَتَّكُمُ السَّاعَةَ اٰخِرُ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۰﴾

اللہ کا یا آئے تم پر قیامت کیا سوائے اللہ کے کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ

بلکہ صرف اسی کو پکارتے ہو پس وہی شکل کشائی کرتا ہے جس کے لئے اس کو بلاتے ہو اگر وہ چاہے اور

مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَا هُمْ

بہل جاتے ہو ان کو جن کو شرک بنا تے ہو اور ہم نے رسول بھیجے طرف امتوں کے آپ سے پہلے پس ان کو پکڑا ہم نے سختی

بِالْبَاسِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿۳۲﴾ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ

اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں پس کیوں نہیں جب پہنچے

مشکلات کو مل کریں۔

ہاں! ہاں مصائب و مشکلات کے وقت تو یقیناً اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اگر چاہے اور اس وقت یہ لوگ اپنے شرکاء کو فراموش کر دیا کرتے ہیں۔

بے شک ہر مشکل و مصیبت میں وہ اللہ ہی ہے جو فریاد سُنا ہے اور مصائب کو دور کرتا ہے کیوں کہ ہر نفع و نقصان کا مالک صرف وہی ہے۔ مذہب شیعہ میں محمد و آل محمد کے وسیلہ و واسطہ نے بارگاہ رب العزت میں دُعا مانگی جاتی ہے جو مستجاب ہوتی ہے۔ لہذا یہ شرک نہیں ہے البتہ یہ اعتقاد رکھنا کہ سب کچھ محمد و آل محمد ہی کرتے ہیں اور خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ نفع و نقصان کے مالک صرف یہی ہیں اور خدا سب کچھ ان کے حوالے کر کے خود الگ ہو گیا ہے اس لحاظ سے ان کو پکارنا اور ان سے کچھ مانگنا یقیناً شرک و کفر ہے اور محمد و آل محمد ایسے لوگوں سے بیزار ہیں اور ایسے لوگوں کو شیعہ کہنا یا سمجھنا غلطی ہے۔ مذہب شیعہ میں محمد و آل محمد خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں اور ہر وقت اس کی طرف محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کا محتاج ہے نہ کسی دوسرے کا۔ ہاں خدا کی ساری خدائی میں یہ افضل ہیں۔ اور اس کی طرف قرب حاصل کرنے کیلئے یہ وسیلہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کو خدائی صفات میں شرک ماننا کفر و شرک ہے۔ خداوند کریم تمام اہل ایمان کو ایسی نعمتوں سے محفوظ رکھے۔ شیعہ حضرات کو انہی آیات میں کفار قریش کے ساتھ خطا بات خداوندی کو سوچنا چاہیئے اور اس سے درس لینا چاہیئے۔

رُكُوع ۱۱۔ بِرَّ لَعَلَّهُمْ ۚ یعنی گزشتہ امتوں پر خوشحالی کے بعد بد حالی بھیجی گئی۔ تاکہ خدا کی طرف جھکیں۔ لیکن وہ اس

بِأَسْنَأَتَضَرِّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا

ان کو سختی گزرا دے لیکن سخت ہیں ان کے دل اور زیب دیا ان کے لئے شیطان نے اس کو جو

يَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ

وہ کرتے ہیں پس جب بھلا دیا انہیں جو نصیحت کئے گئے تھے تو کھول دیئے ہم نے ان پر دروازے

شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ

ہرٹنے کے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو ان کو دیا گیا تو پکڑا ہم نے ان کو اچانک تو وہ قدر سخت دل ہو گئے تھے کہ پھر بھی نہ بچے۔

لَعَلَّ تَسْوِجِي كے لئے استعجال ہوتا ہے اور مقام شک اس کا محقق استعجال ہوا کرتا ہے لیکن چونکہ اللہ کے

علم میں شک نہیں ہے لہذا کلام خدا میں لعل کے استعجال کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دئے گئے جن سے دانشمند طبقہ ان کی توبہ کی توقع اور امید رکھ لے اور وہ کہنے لگ جائیں کہ شاید یہ لوگ اب نصیحت قبول کر لیں گے۔

فَلَمَّا نَسُوا اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ لوگ آزمائشی دور سے متاثر نہ ہوئے۔ اور

نصیحتوں کو سمجھا دیا تو خدا نے ان پر اپنی نعمات کے دروازے کھول دیئے تاکہ خوشحالی کو دیکھ کر شائد وہ اپنے گناہوں سے

باز آجائیں لیکن جب یہ طریقہ بھی کارگر نہ ہوا تو پھر ان پر اچانک عذاب بھیج دیا گیا اور ان کی بڑکھاٹ دی گئی۔ نیز اس کا

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب خوشحالی اور بدحالی کے ہر دور میں انہوں نے اپنی سرکشی اور کفر کو نہ چھوڑا۔ تو

خدا نے ان کو زیادہ ڈھیل دے دی اور ان پر دنیاوی نعمتیں اور زیادہ کر دیں۔ تاکہ پوری طرح مستحق عذاب ہو جائیں۔

چنانچہ تفسیر برہان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ کو خطاب خداوندی ہوا۔ اے موسیٰ

جب فقر کو آتا دیکھ تو کہہ مرجھا اے نیک لوگوں کا شعار اور جب دولتندی کو آتا دیکھ تو سمجھ کہ یہ کسی لغزش کی سزا ہے

یعنی بعض اوقات کسی سخت لغزش کی سزا میں خدا نعمات دنیاویہ کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالتؐ سے مروی ہے جب دیکھو کہ گناہوں کے باوجود بھی خدا اپنی نعمتیں بھیج رہا

ہے تو سمجھو کہ یہ استدراج ہے۔ یعنی اس کی طرف سے مہلت اور ڈھیل دی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت

تلاوت فرمائی اور حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اے ابن آدم جب خدا کی پے درپے نعمتوں کو اپنی طرف

متوجہ دیکھو تو ڈرو۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۲۱۹ :- یہ مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ دشمنانِ خدا کی عذاب میں گرفتاری اور دینِ خدا کی ترقی

مُبَاسُونَ ﴿۳۷﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

نامیدہ گئے پس کٹ گئی نسل ظالم قوم کی اور حمد ہے اللہ کی

الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَخَتَمَ

جو عالمین کا رب ہے کہہ دیجئے کیا دیکھتے ہر اگر پکڑے اللہ تہا سہ کانوں اور آنکھوں کو اور مہر کرے

عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۚ أَنْظَرَكُمْ نَصْرَ

تہا سہ دلوں پر تو کون سا وہ معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں وہ لا کرے گا دیکھئے کیسے پھر پھر کر بیان کرتے ہیں

الْآيَةِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ

ہم آیات کو پھر وہ کٹا کر کرتے ہیں کہہ دو کیا سمجھتے ہو اگر آئے تم پر عذاب خدا

پر حمد خدا بجالائیں کیونکہ یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے۔ تفسیر برہان اور مجمع البیان میں ہے۔ فضیل بن عیاض نے حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام سے پرہیزگاری کا معنی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ پرہیزگاری اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے

بچنے کا نام ہے اور جو شخص شبہ کے مقام سے گریز نہ کرے گا تو وہ فعل حرام کا نادانستہ طور پر ارتکاب کر بیٹھے گا۔

اور انسان جب برائی کو دیکھے اور باوجود طاقت کے انکار نہ کرے یعنی نہی عن المنکر کا فرضیہ نہ بجالائے تو گویا وہ اللہ

کی نافرمانی کو دوست رکھتا ہے اور اللہ سے اعلانیہ دشمنی کرتا ہے اور جو شخص ظالم لوگوں کی زندگی کو پسند کرے

تو گویا وہ گناہوں کو پسند کرتا ہے۔ حالانکہ خداوند کریم نے ظالموں کو مبتلائے عذاب کرنے کے بعد خود اپنی حمد کی ہے۔

آیت مجیدہ کی تاویل کے متعلق تفسیر صافی و برہان میں بروایت قمی امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول

ہے کہ فَلَئِمَّا نَسُفُ مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب بھلائی انہوں نے وہ جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی

تاویل

یعنی انہوں نے ولایت علی بن طالب کو ترک کر دیا تو خدا نے ان پر دنیاوی جاہ و جلال اور دولت و مال کے دروازے

کھول دیئے۔ وہ عیاشی میں مشغول ہو گئے تو اچانک ان کو پکڑ لیا گیا اور اس سے مراد حضرت قائم آل محمد کی سلطنت

ظاہری ہے جو اچانک قائم ہوگی اور دشمنان دین کو سزائیں ملیں گی اور ان کی نسلیں ختم کر دی جائیں گی۔ چونکہ حضرت

قائم آل محمد کی تشریف آوری حتمی اور ضروری ہے اس لئے ان کی آمد اور دشمنان دین کی گرفتاری کو صیغہ ماضی سے

ادا کیا گیا ہے۔ جس طرح قیامت کے وقوع کو متعدد آیات میں ماضی کے لہجہ میں بیان کیا گیا ہے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا جَعْلَ الْبَلَاءِ بِرَبِّهِمْ ۚ أَذِلَّةٌ عَلَى الْبَلَاءِ ۚ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ۚ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا جَعْلَ الْبَلَاءِ بِرَبِّهِمْ ۚ أَذِلَّةٌ عَلَى الْبَلَاءِ ۚ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ۚ

بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿۵۷﴾ وَمَا نُرْسِلُ

اچانک یا ظاہر کیا کوئی ہلاک ہوگا سوائے ان کے جو ظالم ہیں اور ہم نہیں بھیجتے

الرُّسُلَ إِلَّا الْمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا

رسولوں کو مگر خوشخبری سناتے یا ڈراتے ہوئے پس جو ایمان لائے اور نیک بنے تو نہ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُسْهِمُ

خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو تو پکڑے گا

الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۹﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ

ان کو عذاب ہوگا اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے فرما دیجئے میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں

میں بھی تمہیں تو یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اور ان کو تسلی دی گئی کہ یہ دنیاوی درد و الم تو تمہیں وقتاً فوقتاً پہنچ ہی جاتا ہے البتہ دائمی عذاب اور اخروی ہلاکت صرف انہی لوگوں کے لئے ہے جو ظالم ہیں اور تفسیر صافی میں قہمی سے مروی ہے کہ بنی امتیہ اچانک عذاب میں گرفتار ہوئے اور بنی عباس فہری عذاب میں مبتلا ہوئے یعنی بنی امتیہ سے اچانک سلطنت لی گئی اور ان کو سزائیں ملیں اور بنی عباس کے لئے ایسا نہیں تھا۔

عام دنیاوی عقوبات میں بعض اہل ایمان کا اور ان کے بچوں کا مبتلا ہو جانا آزمائش ہوتی ہے۔ جس کا غذا انہیں چند در چند زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے جو نقصان سے بدرجہا زیادہ ہوا کرتا ہے۔

عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ۖ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ کی رحمت کے خزانے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد

علم غیب

ہے اس کی قدرتوں کے خزانے اور بعض کہتے ہیں رزق کے خزانے یعنی ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں خدائی خزانوں کا مالک نہیں ہوں تاکہ تمہیں مال تقسیم کروں اور تم ایمان لاؤ (مجمع البیان)

تفسیر صافی میں بعض کتب معتبرہ سے بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام منقول ہے کہ کوہ طور پر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار مجھے اپنے خزانے دکھا تو ارشاد قدرت ہوا۔ اے موسیٰ میرا خزانہ یہ ہے کہ میں جس شے کے متعلق ارادہ کرتا ہوں تو اُسے حکم دیتا ہوں کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا

اور نہ جانتا ہوں غیب کو اور نہ کہتا ہوں تمہیں کہ میں فرشتہ ہوں (بلکہ) میں نہیں اتباع کرتا اگر

مَآيُوحَىٰ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۵۰﴾

اس کی جو مجھے وحی ہوتی ہے فرمادیجئے کیا برابر ہیں نابینا اور بینا کیا تم سوچتے نہیں ہو

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا ۚ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ

اور ڈرائیے اس قرآن کے ساتھ ان کو جنہیں ڈر ہے کہ جمع ہوں گے اپنے رب کے پاس کہ نہیں ان کا

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ۚ یعنی علم غیب جو اللہ کے ساتھ محقق ہے۔ میں اسے نہیں جانتا بلکہ میں تو صرف اسی قدر جانتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے۔

کافر لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام غیب کی باتیں یعنی بعد میں ہونے والے واقعات جو مشاہدہ سے دور ہوں بتا سکے اور اسی چیز کو وہ نبی کی صداقت کی دلیل سمجھتے تھے تو خداوند کریم نے اس عقیدہ کی تردید فرمائی ہے کہ علم غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں وہ جس کو جتنا عطا فرما دے وہ جان سکتا ہے۔

إِنِ اتَّبَعُوا ۚ۔ اس میں صاف صاف اعلان ہے کہ میں تو وہی کرتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے۔ یعنی میرا علم و عمل خدا کی تعلیم کے تابع ہے۔

وَلَا أَقُولُ ۚ۔ غالباً ان کا یہ خیال ہو کہ وہ نبی ہوتا ہے جو درحقیقت ملک ہو اور صرف ظاہری شکل میں انسان ہو تو ان کی تردید ہے کہ کہہ دیجئے میں تمہاری قوم و قبیلہ کا ایک فرد ہوں اور سچے بچے انسان ہوں ملک (فرشتہ) نہیں ہوں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتہ نبیوں سے افضل ہوتا ہے۔ بلکہ یہ آیت تو کفار کے عقیدہ فاسدہ کی تردید کر رہی ہے۔

هَلْ يَسْتَوِي ۚ۔ اعمی کا معنی نابینا اور اس سے مراد جاہل ہے اور بصیر کا معنی بینا اور اس سے مراد عالم ہے یعنی میں عالم ہوں اور تم جاہل ہو اور میرا علم خدا کا عطا کردہ ہے۔ لہذا تمہیں میرے پیچھے چلنا چاہیے۔

رکوع نمبر ۱۲

وَأَنْذِرْ بِهِ ۚ۔ یعنی جو لوگ حشر و نشر کے قائل ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے ان کو وعظ کرو تاکہ گناہوں سے

مَنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ

اس کے سوا کوئی ولی اور نہ شفیع تاکہ وہ بچتے رہیں نہ ہٹا ان کو جو

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَكَ مَا عَلَيْكَ

پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں اس کا قرب نہیں تم پر ان کے

مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ

حساب سے کچھ اور نہیں تیرے حساب سے ان پر کچھ پس ان کو

فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا

ہٹائے گا (اپنی بارگاہ سے) تو ہر جاگیر ظلم کرنے والوں میں سے اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے تاکہ کہیں کہ بچتے ہیں قرآن اگرچہ تمام لوگوں کے لئے باعث ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جو قیامت کا خوف رکھتے ہیں کیونکہ ان پر قرآنی نصائح زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ لیکن اپنے اسم و خبر کے ساتھ حال واقع ہوا ہے۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ: تفسیر برہان دہانی میں ہے کہ مدینہ میں ایک فقراء و مساکین کا گروہ تھا جو مومن تھے۔ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ وہ جناب رسالت کے حکم سے ایک صفہ میں رہتے تھے اور حضور خود بنفس نفیس ان کی خبر گیری کرتے تھے اور بسا اوقات ان کا کھانا خود اٹھا کر ان کے پاس لے جاتے اور وہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان کو اپنے قریب بٹھلاتے اور ان سے پیار و محبت کی باتیں کرتے تھے لیکن دولت مند و مالدار طبقہ کو یہ بات پسند نہ تھی اور آپ سے اس امر کے خواہشمند تھے کہ ان کو اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس اصحاب صفہ میں سے ایک مسکین مومن بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مالدار انصاری آگیا تو وہ دُور بیٹھ گیا۔ آپ کے بلانے پر بھی وہ قریب نہ آیا اور اس نے خواہش کی کہ اس مسکین کو دُور کر دیا جائے۔ تب یہ آیت مجیدہ اُتری۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا: تفسیر مجمع البیان میں تفسیر ثعلبی سے منقول ہے کہ قریش کا ایک گروہ جناب رسالت کے پاس سے گذرا۔ اس وقت حضور کے پاس صہیب۔ بلال۔ جناب اور عمار وغیرہ بیٹھے تھے تو قریشی کہنے لگے اے محمد! کیا ان لوگوں کے ساتھ آپ خوش ہیں؟ اور کیا ہم ایمان لاکر ان جیسے لوگوں کے تابع ہو جائیں؟ اور

أَهْوَلَاءَ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۲﴾

کیا یہی لوگ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے ان پر ہم میں سے کیا اللہ نہیں جانتا شکر گزاروں کو

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

اور جب آئیں تیرے پاس جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر تو ان کو سلام علیکم کہو

كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ

فرض کی تیرے رب نے اپنی ذات پر رحمت تحقیق جو کام کرے تم میں سے

سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ

بُءے جہالت کی وجہ سے پھر توبہ کرے اس کے بعد اور نیک بن جائے تو وہ بہت بخشنے

رَحِيمٌ ﴿۵۳﴾ وَكَذَٰلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَيْبِنَ سَبِيلُ

دالامبریان ہے اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے

الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۴﴾ قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

راستہ مجرمین کا کہہ دیجئے میں منع کیا گیا ہوں کہ عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو

کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ اگر آپ ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں تو ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لئے تیار ہیں اور بعض روایات میں ہے انہوں نے کہا اگر ان کو آپ نکال دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے۔ کیونکہ عرب کے قافلے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں گے تو ہمیں شرمساری ہوگی۔ پس یہ آیت اُتری۔

وَإِذَا جَاءَكَ لَوْاسٍ ۖ اس میں چند اقوال ہیں۔ ۱۔ انہی لوگوں کے حق میں ہے جن کو بارگاہ نبوی سے نکلانے کی مانعت ہوئی تھی۔ پس جب وہ لوگ حضورؐ کے پاس آتے تھے تو حضورؐ پہلے سلام علیکم کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کئے جن کے متعلق مجھے حکم ہے کہ ان کو پہلے سلام دوں۔ ان کہتے ہیں ایک جماعت صحابہ نے اپنے گناہوں کی شکایت کی تو یہ آیت اُتری کہ خدا نے اپنی

دُونِ اللَّهِ ۖ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ ۖ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَ

سوائے اللہ کے کہہ دیجئے میں نہیں پیچھے ہٹتا تمہاری خواہشات کے در نہ بھٹک جاؤں گا اور

مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي

نہ ہوں گاہدایت پانے والوں میں سے کہہ دیجئے میں ایک یقینی چیز پر ثبات ہوں اپنے رب کی

وَكَذَّبْتُم بِهِ ۖ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ

طرف سے اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ نہیں میرے پاس وہ جس کی تم جلدی چاہتے ہو نہیں ہے حکم مگر اللہ کے پاس

يَقْصُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَوْ أَنِّي عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ

بیان حق کا کرتا ہے اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی

بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾

چاہتے ہو تو بات ختم ہو جاتی میرے اور تمہارے درمیان اور اللہ بہتر جانتا ہے ظالم لوگوں کو

ذات پر رحمت فرض کی ہے جو بھی جہالت کی دہرے گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کرے تو خدا غفور رحیم ہے۔
(۱۳) امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مطلقاً تابعین کے حق میں یہ آیت اُتری ہے (مجمع البیان)

رُکوع نمبر ۱۳

عَلَىٰ بَيِّنَةٍ بِرَبِّيَّتِهِ سے مراد باحکامات اقوال دلیل یا برہان یا نبوت یا معجزہ یا یقین یا قرآن ہے۔
مَا عِندِي کہ کفار لوگ حضورؐ کو کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذابِ خداوندی لے آؤ تو ان کے
جواب میں ارشاد ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہوں اور میں اپنے یقینی مسلک پر ثبات
قدم ہوں اگر تم جھٹلاؤ اور عذاب طلب کرو تو یہ چیز مصلحتِ خداوندی کے تابع ہے۔ جب وہ مصلحت دیکھے گا تم
پر عذاب بھی بھیج دے گا۔

لَقُضِيَ الْأَمْرُ یہ تفاسیرِ اہلبیت میں اسی کی تاویل یوں کی گئی ہے کہ منافقوں سے خطاب ہے کہ اگر مجھے اس چیز کے اظہار کی
اجازت ہوتی جس کی جلدی تم چاہتے ہو تو مجھے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ منافق چاہتے تھے کہ حضورؐ جلدی دنیا سے
کوچ کر جائیں تاکہ بعد میں اہل بیت اظہار کو ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنایا جائے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ

اور اس کے پاس ہیں کتبیاں غیب کی نہیں جانتا سے مگر وہ ہی اور جانتا ہے جو کچھ خشکی

وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ

اور تری میں ہے اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ سے جانتا ہے اور نہیں کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں

الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝۵۱ وَهُوَ

میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے اور وہ

الَّذِي يَتَوْفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ

وہی ہے جو لے لیتا ہے تمہیں رات کو اور جانتا ہے جو تم کاتے ہو دن میں پھر تمہیں اٹھاتا ہے

فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا لُكُمُ

اس میں تاکہ پوری ہو جائے میعاد مقررہ پھر اس کی طرف تمہاری بازگشت ہے پھر تمہیں خبردار کرے گا جو تم

وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۝۵۲ یعنی ان مصلحتوں کو خدا خود ہی بہتر جانتا ہے کہ کون فوری عذاب کا مستحق ہے اور کون

مہلت کے قابل ہے۔

وَعِنْدَكَ ۝ آیت مجیدہ کا ظاہری معنی واضح ہے اور اس کی تاویل میں تفسیر برہان و صفائی میں بروایت عیاشی

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ پتہ کرنے سے مراد وہ بچہ ہے جو ناقص ماں کے شکم سے ساقط ہوتا

ہے اور دانہ سے مراد وہ بچہ جو ماں کے شکم میں زندہ ہوتا ہے اور رطب سے مراد مضعہ اور یابس سے

مراد ہے کامل بچہ اور کتاب مبین سے مراد ہے امام مبین اور تفسیر مجمع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول

ہے کہ ظلمات الارض سے مراد شکم مادر کی تاریکیاں اور رطب و یابس سے مراد زندہ و مردہ ہے۔

بہر کیف ایک ایک آیت میں کئی کئی تاویلات ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہی جانتے ہیں جن کے پاس علم کتاب ہے۔ نماذ ساعۃ

الغفلة مستدرک الوسائل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص نماز مغرب و عشاء کے درمیان دو

رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد وَذُ النُّونِ اِذَا ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ

فَنَادٰی فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّیْنَاهٗ مِنْ

وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِبِينَ :- تفسیر مجمع البیان ہے کہ حضرت امیر المومنین علیؑ السلام سے حسابِ خلق کے

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا

کہہ دیجئے کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی و تری کی تاریکیوں میں کہ پکارتے ہو اس کو گڑگڑا کر اور پریشیدہ کہ اگر

وَحُفَيَّةً لِّئِنْ اُنْجِیْنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ ﴿۳۳﴾ قُلِ اللّٰهُ

مہربان نجات دے دے اس سے تو ہر جائیں گے شکر گزاروں میں سے کہہ دیجئے اللہ

یُنَجِّیْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿۳۴﴾ قُلْ هُوَ

نجات دیتا ہے تم کو ان سے اور ہر مصیبت سے پھر تم شرک کرتے ہو کہہ دیجئے وہ

الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ یَّبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ

قادر ہے کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے

اَرْجُلِكُمْ اَوْ یُلْیْسَکُمْ شِیْعًا وَّیُذِیْقَ بَعْضَکُمْ بَاسَ بَعْضٍ اَنْظُرُوْا

نیچے سے یا تمہیں فرقہ بازی کے اشتباہ میں ڈال دے اور پھکائے بعض کو بعض کی سختی دیکھئے

کَیْفَ نَصَرَفْنَا الْاٰیٰتِ لَعَلَّهُمْ یَفْقَهُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ

کس طرح پھیر پھیر کر ہم بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ وہ سمجھیں اور جھٹلایا اس کو تیری قوم نے

متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ وہ اس طرح ایک وقت میں سب کا حساب لے لے گا۔ جن طرح ایک ہی وقت میں سب کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ تمام مخلوق کا حساب ایک بکری کے دہنے کی دیر میں ختم ہو جائے گا۔

تَضَرُّعًا وَحُفَیَّةً۔ تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالتؐ سے مروی ہے کہ بہترین دُعا وہ ہے جو یکسوئی میں چپکے سے مانگی جائے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو رہے۔ آپ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو باوازی بلند دُعا مانگ رہے تھے فرمایا تم کسی بہرے یا دُور بسنے والے کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم تو اُسے پکارتے ہو۔ جو سمیع قریب ہے (یعنی آہستگی اور چپکے سے دُعا مانگنا زیادہ بہتر ہے۔

قُلْ هُوَ۔ تفسیر مجمع البیان میں تفسیر کلبی سے منقول ہے کہ جناب رسالتؐ نے اس آیت کے نازل

وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۳۸﴾ لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ

حالاں کہ وہ سچ ہے کہہ دیجئے نہیں ہوں میں تم پر نگران ہر خبر کے لئے ایک واقعہ ہوتا ہے اور غریب

تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

تم جان لو گئے اور جب دیکھو ایسے لوگوں کو جو گھستے ہوں ہماری آیات میں تو ان سے منہ پھیر لو

حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ

میں تک کہ وہ گھس جائیں کسی بات دوسری میں اور اگر بھلا دے تمہیں شیطان تو نہ بیٹھو

بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ

بعد یاد آنے کے ظالم لوگوں کے ساتھ اور نہیں ہے اوپر تقویٰ کرنے والوں کے

ہونے کے بعد وضو فرمایا اور نماز پڑھی اور چار دعائیں مانگیں ۱، امنت پر آسمانی عذاب نازل نہ ہو ۲، زمین کا عذاب ان پر نہ آئے ۳، فرقہ بندی سے محفوظ رہیں ۴، باہمی قتل و غارت میں گرفتار نہ ہوں تو جبریلؑ کا نزول ہوا اور عرض کی۔ خداوند کریم نے پہلی دونوں دعائیں قبول کی ہیں اور پچھلی دونوں دعائیں قبول نہیں کیں۔ اور امنت اسلامیہ پچھلے دونوں عذابوں میں گرفتار ہوگی اور یہ آزمائش ہے جس سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہوگی۔

وَإِذْ رَأَيْتَ بِ- یہ خطاب اگرچہ جناب رسالتؐ کی طرف ہے لیکن معنوی طور پر ساری امت مراد ہے اور خدائی پیغامات کی تبلیغ میں جناب رسالتؐ پر نسیان کا اور دونا ممکن ہے اور یہی شیعی عقیدہ ہے۔ اور تفسیر صافی میں قی سے منقول ہے کہ جناب رسالتؐ نے فرمایا جو شخص خدا و رسولؐ پر ایمان رکھتا ہو اسے ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں امام حق کو سب کیا جا رہا ہو یا کسی مسلمان مومن کی غیبت ہو رہی ہو۔

تفسیر برہان میں ہے حضورؐ نے فرمایا خدا رحم کرے اس بندے پر جو اچھی بات کرے اور فائدہ اٹھائے ورنہ چُپ رہے اور بچ جائے اور تمہیں یہ جائز نہیں کہ جو جی چاہے سنتے پھرد کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے قیامت کے روز باز پرس ہوگی۔

وَمَا عَلَى الَّذِينَ بِ- جب بے دین طبقہ کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہوئی تو مسلمانوں نے عرض کی کہ ہم پر واجب ہے جب بھی مشرکین قرآن کے ساتھ قسخر کریں۔ تو ہم اٹھ جائیں پس اس صورت میں تو ہم مسجد الحرام اور طواف بیت اللہ سے بھی محروم ہو جائیں گے تو یہ آیت اتنی آری کہ جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ چھوڑ دو

حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذُكِّرُوا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۶۹﴾ وَذَرِ الَّذِينَ

ان کا حساب کچھ بھی دسین ایک نصیحت ہے تاکہ وہ ڈریں اور چھوڑ ان کو

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذُكِّرِيهِ

جنہوں نے بنایا ہے اپنا دین کھیل اور تماشہ اور دھوکا دیا ان کو زندگی دنیا نے اور ان کو نصیحت کرو

أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا

مبادا بھنس جائے کوئی نفس اپنے کئے میں کہ نہ ہوگا اس کا سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ

شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبْسَلُونَ

سفرشی اور اگر بدل دے ہر قسم کا بدلہ تو نہ لیا جائے گا اس سے وہ وہی لوگ ہیں جو بھنس گئے

بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا

اپنے کئے میں ان کے پینے کے لئے گرم پانی ہوگا اور دردناک عذاب بوجہ اس کے کہ

يَكْفُرُونَ ﴿۷۰﴾ قُلْ أُنَدُّعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا

کفر کرتے تھے کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں سوائے اللہ کے اس کو جو نہ نفع دے اور نہ نقصان

دور نہ ہو لوگ مسلمان ہیں اور تقویٰ رکھتے ہیں ان پر کفار کے مجرم کا کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ یہ تو ایک نصیحت تھی۔ تاکہ وہ لوگ

باز آجائیں۔

أَنْ تُبْسَلَ بِمَعْنَى مُسْرَب ہے کیونکہ مفعول ہے بطریق مجاز الخذف یعنی دراصل تھا۔ كَوْنُهَا هِيَ أَنْ تُبْسَلَ

اور تحت اللفظ مروی معنی کر دیا گیا ہے اور لیس اپنے اسم وغیر کے ساتھ مل کر جملہ نفس کی صفت واقع ہوا ہے

أُولَٰئِكَ بِمَبْدَا ہے اور أَلَّذِينَ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس کی خبر ہے اور لَهُمْ شَرَابٌ اَلِ

آخذہ ممکن ہے کہ أُولَٰئِكَ کی خبر ثانی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ متالف ہو۔

تفسیر یہ آیات بتلاتی ہیں کہ لہو و لعب کا دین حق سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی بناء پر قرآن کا قول ہے کہ

ہر امت کے لئے ایسی عیدیں مقرر ہوتی ہیں جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کی عیدیں

وَنُزِّلْ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ

اور پلٹ جائیں اٹھے قدم بعد اس کے کہ ہمیں خدا نے ہدایت دی مثل اس کے جس کو غلطی پر لگایا

الشَّيْطَانِ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَىٰ

شیطانوں نے زمین میں کہ وہ حیران پھر رہا ہو اس کے ساتھی اسے بلاتے ہوں طرف سیدھے راستے

الْهُدَىٰ أَتَيْنَا قُلُوبَهُمْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرًا نُسَلِّمُ

کے کہ ادھر آ۔ کہہ دیجئے تحقیق اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ مان لیں

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾ وَأَنْ أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ

رب العالمین کی اور یہ کہ قائم کرو نماز کو اور اس سے ڈرو اور وہ وہی ہے جس کی طرف

تُحْشَرُونَ ﴿١٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ

تہا ہی بازگشت ہوگی اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کئے آسمان و زمین بجا اور جس دن کہے گا

نماز، دعا اور عبادت سے ہوا کرتی ہیں اور مذہب امامیہ میں تو خصوصیت سے عیدوں کے لئے مخصوص اعمال ہیں۔ اور نیک بخت ہیں وہ لوگ جو اپنی عیدیں عبادت الہیہ سے گزارتے ہیں جن لوگوں نے عید اسلامی لہو و لعب کا نام رکھا ہوا ہے وہ انہی آیات مجیدہ کی رو سے سرزنش کے حقدار ہیں۔

رُكُوع نمبر ۱۵

كَالَّذِي بُرِّئَ لِرَبِّهِ كَرَاهٍ شَخْصٍ كِي مَالِ اِيْسِي هِي هِي طَرَحِ كُوْنِي رَاهِ كَمِ كَرْدِه شَخْصِ جَنْكِي مِي مَارَا مَارِ مِهْرِي لِهَوِ اور اسے دوسرے ساتھی صحیح راستہ کی طرف بلائیں اور وہ پھر بھی ان کی بات کو نہ مانتا ہو۔

بِالْحَقِّ بِ۔ یعنی زمین و آسمان کا پیدا کرنا موافق حکمت ہے باطل اور لغو نہیں ہے۔

وَيَوْمَ يَقُولُ ۖ۔ اس کی ترکیب میں چند اقوال ہیں، اِنَّكَ كَمِ مَفْعُولِ هِي اور ضمیر غائب پر اس کا عطف

ہے یعنی ڈرو اللہ سے اور ڈرو اس دن سے، فعل مفعول اَذْكُرْ كَمِ مَفْعُولِ هِي یعنی یاد کرو اس دن کو جب

اُٹھایا جائے گا۔ ۱۳، خَلَقْ كَمِ مَفْعُولِ هِي یعنی اس نے آسمان و زمین پیدا کئے اور پیدا کرے گا۔ مفعول کو دوبارہ جب

کُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۶﴾ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ

ہو جاؤ تو وہ ہو جائیں گے اس کا قول حق ہے اور اسی کا ہے ملک جس دن پھونکا جائے گا صور میں جانے

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۴۷﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ

والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو اور وہ حکیم و خبر ہے اور جب ابراہیم نے اپنے چچا

أَزَرَ اتَّخَذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً إِنِّي أَزِلُّ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۴۸﴾

آزر کو کہا کیا بناتا ہے تو بتوں کو معبود تحقیق میں سمجھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں

کہے گا ہو جاؤ تو ہو جائیں گے۔

يَوْمَ يُنْفَخُ ۚ۔ اس کی ترکیب میں بھی چند اقوال ہیں۔ (۱) پہلے یوم سے بدل ہے (۲) قَوْلُهُ الْحَقُّ سے متعلق ہے یعنی اس کا فیصلہ حق ہوگا۔ جب نفع صور ہوگا (۳) وَلَهُ الْمُلْكُ سے متعلق ہے یعنی نفع صور کے دن اسی کی ہی حکمرانی ہوگی۔

لِأَبِيهِ أَزَرَ ۚ۔ تفسیر مجمع البیان میں زجاج کا قول منقول ہے کہ علم الانساب کے ماہرین کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کے باپ کا نام تاریخ تھا اور علامہ طبری فرماتے ہیں کہ زجاج کا قول ہمارے علماء کے مسلک کی تائید کرتا ہے کہ آذر یا تو حضرت ابراہیمؑ کا نانا تھا یا چچا تھا کیوں کہ علامہ امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت رسالتؐ کے آباد کا سلسلہ آدمؑ تک موحدین کا تھا اور حضورؐ نبی اکرمؐ سے مروی ہے کہ اللہ مجھے پاک صلبوں سے پاکیزہ ارحام میں منتقل فرماتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے تمہارے دور میں ظاہر کر دیا۔ مجھے کسی دور میں جہالت کی میل آلودہ نہ کر سکی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضورؐ کے آباد میں سے کوئی بھی کافر ہوتا تو حضورؐ اپنے تمام آباد کو پاک نہ فرماتے۔

قرآن مجید کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آذر حضرت ابراہیمؑ کا باپ تھا اور کتب حدیث و تفسیر میں بعض روایات بھی اسی مطلب کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا باپ آذرت تراش تھا اور نمرود کا خمدار عام اور وزیر مملکت بھی تھا۔ نیز علم نجوم میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ تو اس نے اپنے بادشاہ نمرود بن کنعان سے ذکر کیا کہ علم نجوم کے حساب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس زمانہ میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہمارے دین کو ختم کر دے گا اور نئے دین کی دعوت دے گا۔ نمرود نے پوچھا کہ وہ کس ملک میں پیدا

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ
 الْمُوقِنِيْنَ ۝۶۰

اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیمؑ کو ملکوت آسمانوں اور زمین کی اور تاکہ وہ ہر جائے

الْمُوقِنِيْنَ ۝۶۰ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا

یقین والوں میں سے پس جب چھا گئی اس پر رات تو دیکھا ستارہ کہا یہ میرا رب ہے ؟ پس جب

ہو گا کہ تو کہا کہ ہمارے ہی ملک میں پیدا ہو گا۔ نمود نے پوچھا کیا وہ پیدا ہو تو نہیں چکا ؟ آذر نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس نمود نے عورتوں اور مردوں میں جدائی کا حکم دے دیا۔ لیکن اسی دوران میں حضرت ابراہیمؑ کی والدہ حاملہ ہو گئیں اور اپنے حمل کو پوشیدہ کئے رہیں۔ یہاں تک کہ وقت ولادت قریب پہنچا تو آذر سے کہا کہ میں بیمار ہوں اور اس زمانہ کا دستور تھا جب عورت بیمار ہوتی تو مرد سے علیحدگی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ پس پہاڑ کی ایک غار میں اس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہاں حضرت ابراہیمؑ پیدا ہوئے پس ان کی والدہ نے ایک پارچہ میں اس کو لپیٹا اور جگہ ہموار کر کے وہاں لٹا دیا اور خود غار سے باہر آگئیں اور غار کا دروازہ پتھروں سے بند کر دیا۔ حضرت ابراہیمؑ اپنا انگوٹھا چوستے تھے اور خداوند کریم کی قدرت سے اس سے دودھ نکلتا تھا جو حضرت ابراہیمؑ کی غذا تھی۔ حضرت کی والدہ بھی موقعہ پا کر اسے دیکھ جایا کرتی تھی۔ اُدھر نمود نے ہر نو زائیدہ لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیمؑ غار کے اندر ایک دن میں ایک ماہ کے برابر بڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ۱۳ برس غار میں رہے۔ اس کے بعد جواں پٹنے کو آئی تو حضرت ابراہیمؑ ماں کے دامن سے لپٹ گئے اور غار سے باہر آنے کی خواہش ظاہر کی تو ماں نے ان کو قتل کے خطرہ سے آگاہ کیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو وہ غار سے باہر تشریف لائے اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ پس ماں ان کو اپنے ساتھ لائی اور اپنی اولاد میں شامل کر دیا اور آذر کو سارا ماجرا بیان کیا چنانچہ آذر کو بھی ان سے محبت ہو گئی اور باقی اولاد کی طرح بت بنا کر ان کو بھی بازار میں فروخت کرنے کے لئے دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ ان کی گردنوں میں رسی ڈال کر بازار میں گسیٹتے تھے اور فرماتے تھے کوئی ہے ایسی چیز کو خریدنے والا جو نہ نفع دے اور نہ نقصان دے تو حضرت ابراہیمؑ کے بھائیوں نے آذر کو اس بات کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ اس نے منع کیا لیکن حضرت ابراہیمؑ نے اس کا کہا نہ مانا اور اس کو نصیحت کی جس کی قرآن خبر دے رہا ہے۔

تفسیر برہان میں روضۃ الواعظین سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں جناب رسالتؐ نے فرمایا کہ نمود چونکہ حاملہ عورتوں کے شکم چاک کر داتا تھا اور بچوں کو مروا ڈالتا تھا۔ جب حضرت ابراہیمؑ کی والدہ حاملہ ہوئیں تو ان کا باپ اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر نمود کے ڈر سے بھاگ گیا اور زنا گیا۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا والد آذر نہیں تھا اور اس کی تائید حضرت امیرؑ کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ آذر حضرت ابراہیمؑ کا تربیت کے

أَفَلْ قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَارِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا

وہ ڈوبا تو کہا میں تو ڈوبنے والوں کو نہیں چاہتا پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا کہا یہ میرا رب ہے ؟ جب

أَفَلْ قَالَ لَيْنٍ لَّمْ يَعْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝

وہ ڈوبا تو کہا اگر مجھے نہ ہدایت کرے میرا پروردگار تو میں ضرور ہوجاؤں گا گمراہ قوم میں سے

اعتبار سے باپ تھا اور حضرت صادق علیہ السلام سے صراحتاً منقول ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے باپ کا نام تارخ تھا۔
وَكَذَٰلِكَ ۝ اس کا پچھلے واقعہ پر عطف ہے یعنی جس طرح ہم نے حضرت ابراہیمؑ پر بت پرستی کی برائی واضح
کردی تاکہ اذرا اس کی ساری قوم کو ہدایت کریں اسی طرح ہم نے ان کو ملکوت ارض و سما کی بھی سیر کرائی۔ تاکہ وہ اپنی استلائی
قوت سے اپنی قوم کو اپنے مذہب کا گردیدہ بنا سکیں اور تاکہ وہ خود بھی یقین کرنے والوں میں سے ہوجائیں۔ کتاب سندرگن
جہرہ اسم اللہ کے باب میں ہے۔ جابر جعفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لَا شَيْءَ احْبَبْتُہُ کی تفسیر پوچھی تو
آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیمؑ کے سامنے حجابات اٹھائے گئے تو انہوں نے جانب عرش میں ایک نور دیکھا تو سوال
کیا کہ کس کا نور ہے تو جواب ملا کہ یہ علی بن ابی طالب کا نور ہے۔ پھر تین نور دیکھے اور ان کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون ہیں؟
تو جواب ملا کہ فاطمہ حسن و حسین کے نور ہیں پھر ان کے گرد نور دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ اولاد فاطمہ سے
نور اماموں کے نور ہیں پھر ان کے گرد اگر دہشت زیادہ نور دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ علی بن ابی طالب کے شیعوں
نور ہیں۔ ابراہیمؑ نے سوال کیا ان کی علامتیں کیا ہوں گی تو جواب ملا ا، اکاون رکعت نماز ۲، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جہر سے پڑھنا
۳، رکوع سے پہلے قنوت ۴، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی۔ اسی مضمون کی روایت باب تختم بالیہین میں باختلاف الفاظ مذکور ہے۔
اور باب القنوت میں جناب رسالتؐ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے جانب عرش میں ایک نور دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کس
کا نور ہے تو ارشاد ہوا میرے برگزیدہ محمدؐ کا نور ہے پھر انوار اسم کا ذکر ہوا۔ آخر میں دریافت کیا کہ ان کے ارد گرد دہشت سے
نور جن کی تعداد تو ہی جان سکتا ہے کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ شیعان علی بن ابی طالب کے نور ہیں تو حضرت ابراہیمؑ نے ان کی علامتیں
دریافت کیں پس جواب ملا ا، اکاون رکعت نماز ۲، جہر بسم اللہ الرحمن الرحیم ۳، رکوع سے پہلے قنوت ۴، جبین کا زین پر گرنا
وفاً لباً سجدہ شکر مراد ۵، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی۔ پس حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ شَيْعَةِ اَمِيْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَلَيَّ اَبْنِ اَبِيْ طَالِبٍ۔ اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے بنا تو ارشاد ہوا کہ میں نے تجھے ان میں سے کر دیا ہے اور قرآن میں
نازل فرمادیا۔ اِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لَا شَيْءَ احْبَبْتُہُ

اقول۔ بعض روایات میں زیارت اربعین بھی شیعوں کی علامات سے بیان کی گئی ہے۔ فَلَمَّا احْبَبْتُہُ ۲۳ اس زمانہ

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ

پھر جب دیکھا سورج کو روشن تو کہا (دیکھ) یہ میرا رب ہے؟ یہ بڑا ہے جب وہ ڈوبا۔ تو کہا

يَقُومُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۴۹﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ

اے قرم تحقیق میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو تحقیق میں نے غاص کیا اپنے منہ کو اس ذات کے لئے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۵۰﴾ وَحَاجَّةٌ قَوْمَهُ

جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا درحالیکہ میں صیغ ہوں اور نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے اور جھگڑی اس سے اس کا قوم

میں جبکہ عقول انسانیہ اس قدر ترقی یافتہ نہ تھے کہ اولیٰ عقلیہ سے ان کی اصلاح کی جاتی۔ پس ان کے ساتھ ساتھ چل کر ان کے عقائد کا بطلان ان پر واضح کرنا اور صحیح راستہ کی نشاندہی کرنا ہی موزوں ترین طریقہ تھا جس کو حضرت ابراہیمؑ نے اختیار فرمایا۔ اور حجت خدا کی یہی شان ہوا کرتی ہے گویا بطور فرض کے حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ چلو فرض کرو یہی خدا ہے لیکن جب وہ ڈوبا تو فرمایا کیا خدا کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ ڈوب جائے۔ میں تو اس جیسوں کو خدا نہیں مانتا۔ پھر چاند پرستوں سے پہکلام ہوئے اور ان کو بھی اسی طرز گفتگو سے اپنے عقیدہ فاسدہ کی برائی سے آگاہ کیا۔ پھر سورج پرستوں سے بات ہوئی تو بھی وہی طریقہ اختیار فرمایا اور مامون کے سوال کے جواب میں امام رضاؑ کے بیان کا بھی یہی خلاصہ ہے جو تفسیر صافی میں مذکور ہے اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ان کے افول و غروب کو بیان کر کے ان پر یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ اس قسم کے تغیرات عادت کی شان سے ہیں اور خدا وہ ہے جو عادت نہیں بلکہ قدیم ہے اور تغیرات سے بلند و بالا ہے۔

﴿۴۹﴾ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ - جب ان لوگوں پر ان کے عقیدہ ہائے فاسدہ کا بطلان واضح فرما چکے تو ان سے بیزاری کا اعلان فرمایا اور پھر اپنا عقیدہ ظاہر فرمایا کہ میں تو صرف اس ذات کی عبادت کروں گا جو آسمان و زمین کی خالق ہے اور چاند، سورج، ستارے بھی اسی کی مخلوق ہیں کیونکہ جب ثابت فرمایا کہ یہ چیزیں عادت ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ ایک وقت تک کہ یہ چیزیں نہ تھیں اور بعد میں ہوئیں تو چونکہ واجب الوجود تو ہیں نہیں ورنہ مسبوق بالعدم نہ ہوتیں۔ پس ممکن ہوئیں اور ہر ممکن منصفہ شہود پر قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ جانب وجود کو ترجیح دینے والی اس کی علت نہ ہو اور جس علت نے ان کی جانب وجود کو ترجیح دے کہ منصفہ شہود پر جلوہ گری کا شرف بخشا وہ قدیم اور واجب الوجود ہونی چاہیے۔ ورنہ اس پر بھی حدوث کا شائبہ عائد ہوگا۔ پس وہ واجب الوجود ذات جوازی وابدی اور جمیع صفات کمالات کی جامع اور آسمانوں و زمینوں اور ان میں بسنے والی جمیع مخلوق کی موجد و مبدع ہے وہ ہے سچا پروردگار اور وہی ہے معبود حقیقی۔

قَالَ اتَّحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ

تو کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں درحالیکہ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے اور میں نہیں ڈرتا اس سے جو تم شریک کرتے

يَهِيَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا

ہر مگر یہ کہ جو خدا چاہے میرے رب نے ہر شے کا علم سے کیا تم

تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ

منہیں نصیحت لیتے اور کیسے ڈروں اس سے جو تم شریک بناتے ہو حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے

أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ

شریک بنائے اللہ کے وہ جن پر نہیں اتاری اس نے تم پر کچھ دلیل پس ہم دونوں فریقوں میں سے

أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر ہو تم بازوق ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہ ملاوٹ کی

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ - یعنی چاہد، سورج، ستارے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ لہذا میں ان سے کیوں ڈروں۔ ہاں یہ چیزیں اس وقت نقصان دے سکتی ہیں جب خدا ان کو یہ طاقت دے دے اور اس کی مشیت کا تقاضا ہو۔ لیکن پھر بھی پرستش و عبادت تو اسی کی ذات کے لئے زیبا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے نہ ان کے لئے جو ہر امر میں اس کے محتاج ہیں۔

وَكَيْفَ أَخَافُ :- یعنی ڈرنا تمہیں چاہیے تھا کہ خدا کے حقیقی کے شریک بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو جب تم غیر خدا کی عبادت کر کے خدا کے حقیقی سے منہیں ڈرتے تو میں خدا کے حقیقی کی عبادت کرتے ہو گئے ان سے کیوں ڈروں۔ جو خدا نہیں تو سوچ کر بتاؤ کہ امن کا دامن میرے ہاتھ میں ہے یا تمہارے ہاتھ میں ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا :- وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان سے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ان کے لئے امن ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور سیاق آیات بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ بعض روایات میں ظلم سے یہاں زنا کاری چوری اور شراب نوشی مراد لی گئی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مرضی خدا کے خلاف اپنی خواہش نفسانی کی اطاعت میں جو کام کیا جائے تو گویا اس کام میں شرک جلی نہ سہی شرک خفی کا ثائبہ تو ہوتا ہی ہے۔ لہذا معصوم نے غالباً یہ افراد بطور تاویل

إِيْمَانَهُمْ يَظْلِمُ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٥﴾ وَتِلْكَ

اپنے ایمان کی ظلم سے ان کے لئے ہی امن ہے اور وہی ہیں ہدایت پانے والے اور یہ ہماری

حُجَّتًا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ۖ إِنَّ رَبَّكَ

حجت ہم نے دی ابراہیم کو اپنی قوم پر ہم درجے بلند کرتے ہیں جسے چاہیں تحقیق تیرا رب

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٦﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا

حکیم و علیم ہے اور ہم نے بخشا اس کو اسحق و یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور نوح کو ہدایت کی

مِّنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى

اس سے پہلے اور اس کی اولاد سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ

وَهَارُونَ ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْحَسَنَاتِ ﴿٨٧﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى

و ہارون اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ

کے آیت مجیدہ کے مصداق قرار دیتے ہیں۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ۖ - یعنی چاند۔ سورج ستاروں کے پجاریوں کے مقابلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید پر استدلال فرمایا وہ ہماری عطا کردہ حجت تھی۔ یہ آیت صاف بتاتی

ہے کہ حضرت ابراہیم نے چاند یا سورج یا ستارہ کی ربلتیت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ بلکہ دلیل توحید کو بیان کرنے کیلئے خصم کے سامنے بناد بر فرض کے گفتگو کی تھی اور بطور استفہام انکاری کے ان سے خطاب فرمایا تھا۔

دَرَجَاتٍ - بعض لوگوں نے اس کو مضاف پڑھا ہے اور توہین نہیں پڑھی اور اگر توہین کے مانعہ پڑھا جائے تو مِّنْ نَّشَأٍ مَّفْعُول ہوگا نَرْفَعُ کا اور دَرَجَاتٍ تمیز ہوگا۔

وَنُوحًا هَدَيْنَا ۚ - تفسیر برہان میں کافی سے مروی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو الجارود سے فرمایا کہ لوگ امام حسن اور امام حسین کے متعلق کیا کہتے ہیں تو اس نے عرض کی۔ حضور! لوگ ان کو اولاد رسول نہیں تسلیم کرتے۔ آپ نے فرمایا پھر تم ان کے سامنے کون سی دلیل پیش کرتے ہو تو ابو الجارود نے عرض کی۔ مولا! ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پیش کرتے ہیں کہ خداوند کریم نے ان کو حضرت نوح کی ذریت سے قرار دیا حالانکہ

وَالْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۷﴾ وَإِسْعٰیلَ وَالْيَسَعَ وَيُوسَىٰ وَلُوطًا ۖ

وایاس سب نیک لوگ تھے اور اسمعیل و یسع و یونس اور لوط

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۸۸﴾ وَمِنۡ اٰبَآءِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ

اور ہم نے سب کو فضیلت دی اور ان کے آباء و اولاد و برادری میں سے بعض کو

وَاَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۸۹﴾ ذٰلِكَ هُدٰی اللّٰه

اور ان کو ہم نے چن لیا اور ہدایت کی سیدھے راستے کی یہ اللہ کی ہدایت ہے

يَهْدِيۡ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۖ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا

ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور اگر وہ شرک کرتے تو حبط ہو جاتے ان سے وہ

حضرت عیسیٰؑ ماں کی طرف سے ان کی طرف منسوب تھے تو آپؑ نے فرمایا پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابوالجبار وود نے عرض کی وہ کہتے ہیں کبھی کبھی لڑکی کی اولاد کو بھی اولاد کہا جاتا ہے لیکن وہ اولاد صلیبی نہیں کہلاتی۔ آپؑ نے فرمایا تم پھر کیا جواب دیتے ہو تو عرض کی اکتا! ہم آیت مباہلہ پیش کرتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ تو عرض کی حضور! عرب میں عام مروج ہے کہ دوسرے کی اولاد کو بھی لوگ اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پیش کرتا ہوں کہ حسنینؑ کا صلیبی اولاد رسولؐ ہونا ثابت ہو جائے اور اس کا سوائے کافر کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ راوی نے عرض کی مولا فرمائیے تو آپؑ نے وہ آیت پڑھی جس میں ان عزیزوں کی تفصیل ہے جو مردوں پر حرام ہیں اس میں یہ لفظ میں وَحَلَّالٌ اَبْنَاۤیْکُمْ الْفٰتِحِیْنَ مِنْ اَصْلَابِکُمْ یعنی تمہارے صلیبی بیٹوں کی منکوحہ عورتیں تم پر حرام ہیں تو چونکہ رسولؐ پر حسنینؑ کی بیویاں حرام تھیں۔ لہذا ان کا صلیبی فرزند ہونا ثابت ہو گیا۔

علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ کا ذریت نوحؑ یا ذریت ابراہیمؑ سے ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ حسنینؑ اور ان کی اولاد ذریت رسولؐ ہے۔ اسی بناء پر صحابہ حسنینؑ اور ان کی اولاد کو یا اَبْنِیَّ رَسُوْلِ اللّٰہِ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔

ذٰلِكَ هُدٰی اللّٰہ۔۔ تفسیر برہان میں عیاشی سے منقول ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے حضرت ابراہیمؑ اور ان سے پہلے نبیوں کی ذریت کا ذکر فرمایا کہ ابراہیمؑ کو اسحق و یعقوب عطا فرمائے اور

يَحْلُونَ ﴿۳۸﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ فَأَتُوا

جو عمل کرتے تھے وہ وہی ہیں جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت پس اگر یہ

يَكْفُرُ بِهَا هُوَ لَا فَعْدَ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿۳۹﴾ أُولَٰئِكَ

لوگ انکار کریں اس کا تو تحقیق ہم نے سونپی ہے یہ بات ایسی قوم کو کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتے وہ وہی

الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِمْ هَدَاهُمْ أَقْتَدَهُ طَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی پس تم ان کے نقش قدم پر چلو کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس کا اجر

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۴۰﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ

یہ نہیں مگر نصیحت عالمین کے لئے اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جو قدر کا حق تھا جب کہا کہ ہمیں اناری اللہ

سب کو ہدایت کی تاکہ یہ سلسلہ ان کی اہلیت میں رہے اور نور کو ہدایت کی کہ یہ سلسلہ ان کی ذریت میں جاری رہے اور یہ اشارہ ہے کہ آپ کا سلسلہ ہدایت و تبلیغ بھی آپ کی ذریت میں ہی رہے گا اور فرمایا اگر یہ لوگ کفر کریں اور نہ مانیں تو پردہ نہ کرو ہم نے ایک ایسی قوم معین کر دی ہے جو اس کا انکار نہ کرے گی اور پھر صریح طور پر فرمایا کہ آپ گزشتہ انبیاء کی سنت پر ہی عمل کریں اور یہ خدائی دستور ہے۔ جو ناقابل تنسیخ ہے۔

رُكُوع نمبر ۱۷

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ - بروایت کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا کی وصف نہیں کی جاسکتی کیونکہ جس قدر اس کی وصف کی جائے گی وہ اس سے بھی اہل وارفع ہے۔

قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ - ایک یہودی فحاش بن عازور نامی حضرت رسالت سے مناظرہ کرنے کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تورات میں ہے کہ موٹے تازے عالم پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ وہ تو چونکہ خود کافی موٹا تھا غصہ میں آگیا اور کہنے لگا کہ خدا نے کسی بندہ پر کبھی کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تو اس کے اپنے ساتھی اس پر ناراض ہو گئے کہ تو نے تو حضرت موسیٰ اور تورات کا بھی انکار کر دیا ہے (غالباً اس سے مراد یہ ہے جو عالم ماسکی شرعیہ پر رشوت لے کر حرام کھاتا ہو۔ خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے) خداوند کریم آیت مجیدہ میں اسی یہودی کے قول کی مذمت فرما رہا ہے اور قیامت تک جو بھی آیات قرآنی اور فرمان ربانی کا انکار کرے وہ اسی کا مصداق ہوگا۔

عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۚ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا

انسان پر کوئی چیز کہہ دو کس نے اُنارٹی کتاب جو لائے حضرت موسیٰ کہ وہ نور و

وَهَدَىٰ النَّاسَ تَجْعَلُونَهُ قَرَارِطِينَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعِلْمُكُمْ

ہدایت تھی لوگوں کے لئے جس کو تم نے درق درق کر دیا بعض کو غلہ ہر کیا اور بہت کو چھپایا اور تم

مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿۷۰﴾

سکھائے گئے جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دیجئے اللہ نے۔ پھر چھوڑا ان کو اپنی حالت پر کہہ دیکھتے

وَهَذَا كِتَابُنَا أَنزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ

رہی اور یہ کتاب اس کو ہم نے اُنار بارکت تصدیق کرنے والی ہے اس کو جو اس کے سامنے ہے اور تاکہ ڈرے

أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ

کہہ اور گرد و نواح والوں کو اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں قیامت پر اس پر ایمان لاتے ہیں

قَرَارِطِينَ :- یعنی وہ لوگ قورات کو الگ الگ اوراق میں لکھ لیا کرتے تھے۔ جن اوراق پر اپنے مطلب کی

بات ہوتی تھی اس کو بوقت ضرورت پیش کرتے تھے اور جو غلاف منشاء ہوتی تھی اس کے اوراق کو چھپا لیا کرتے تھے

أُمُّ الْقُرَى :- کلمہ کا نام ہے اور اس کو اُم القریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی جگہ کی زمین کو

خلق کیا گیا تھا اور پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ کعبہ تھا اور جناب رسالتؐ کو اتنی بھی اسی نسبت سے کہا جاتا ہے

تفسیر برہان میں ہے کہ ایک مقام پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے لوگوں کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے

فرمایا جو خود ان پڑھ ہو وہ لوگوں کو کیا پڑھائے گا۔ حالانکہ خدا فرماتا ہے میں نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو ان پڑھ لوگوں کو

کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم جناب رسالتؐ بہتر یا بہتر زبانیں لکھ اور پڑھ سکتے تھے

اقول :- غالباً اس زمانہ میں اہل زمانہ کی کل زبانوں کی تعداد اسی قدر ہوگی اس لئے معصوم نے تحدید فرمادی

ورنہ عالمی رسولؐ کو عالمی زبانوں پر عادی ہونا چاہیے اور چونکہ جناب رسالتؐ عالمین کے رسولؐ تھے لہذا عالمین کی

زبانوں پر عادی تھے۔ جن کی تعداد کو سوائے خداوند کریم کے کوئی جان نہیں سکتا اور ممکن ہے مراد مطلق کثرت ہو اور بہتر

یا بہتر کا تذکرہ بطور تفہیم کے ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے میرے پاس بیسیوں خطوط آئے یا مجھے بیسیوں آیتیں حفظ ہیں۔ تو

وَهُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحْفَظُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اور وہ اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افتراء بانٹے اللہ پر جھوٹا

أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ

یا کہے مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ نہیں وحی ہوئی اس پر کچھ اور کہے میں نازل کروں گا جس طرح اللہ نے نازل کی

اللَّهُ وَكَوْتَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ

اور اگر دیکھ گئے جبکہ ظالم موت کی سختی میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے (ان کو کہیں گے)

اس سے مراد یہی عدد نہیں ہوتا بلکہ مراد سینکڑوں اور ہزاروں ہوا کرتے ہیں اور کثرت مطلقہ کے بیان کے لئے یہ ایک محاورہ ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ :- روایات میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی السرح کے بارے میں اتری کہ یہ شخص کاتب وحی تھا اور جب حضرت فرماتے تھے لکھو عَلَيَّا حَكِيمًا تو یہ لکھتا غَفُورٌ رَحِيمًا اور اگر آپ فرماتے تھے کہ لکھو خَفُورًا رَحِيمًا تو یہ لکھتا عَلَيَّا حَكِيمًا۔ پھر مرتد ہو گیا اور منافقوں سے کہا کرتا تھا کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے اور میں بھی قرآن جیسی باتیں کر سکتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا لیکن عثمان کی سفارش سے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اسی کو عثمان نے اپنے دورِ خلافت میں مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔

وَكَوْتَرَىٰ :- تفسیر برہان میں بروایت جابر بن یزید جعفی امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ کافر کی رُوح قبض کرنے کے لئے ملک الموت کو خدا جمیتا ہے کہ

کافر پر موت کی تلخی

میرے فلاں دشمن کے پاس جاؤ جس پر میں نے احسانات کئے اور اس کو جنت کی دعوت دی لیکن اس نے میرا کفر کیا اور مجھے گالیاں دیں پس جا کر اس کا رُوح قبض کرو تاکہ ہم اس کو جہنم میں اُلٹے مُنہ ڈالیں پس ملک الموت اس کی طرف جاتا ہے اس حالت میں کہ شکل سیاہ، بجل کی طرح آنکھیں گرج کی طرح ہر لاک آواز شب تار کی طرح رنگ اور اس کے ہر سانس سے آگ کے شرارے اٹھتے ہیں۔ سر آسمان میں اور دونوں پاؤں مشرق و مغرب میں ہوتے ہیں۔ اس کے پاس لوسہ کے حربے اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں شعلہ ہائے جہنم کے تازیانے ہوتے ہیں اور اس کے ہمراہ غازیان جہنم میں سے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے پس جب ملک الموت ایسی اندوہناک اور ہیبت ناک حالت میں آتا ہے تو کافر دیکھتے ہی مدہوش ہو جاتا ہے اور آنکھیں اس کی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں تو ملک الموت سے التبا کرتا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے تو میں اب نیک کام کروں گا۔ لیکن اس کو جواب ملتا ہے کہ اب ہرگز ہرگز اجازت نہیں دی سکتی۔ پھر ملک الموت سے کہتا ہے کہ میرے مال اہل نچے قبیلہ اور باقی ترکہ ان کو کیا کروں تو جواب ملتا ہے کہ ان سب کو اپنے غیر کے لئے چھوڑ دو۔ پس وہ لوسہ کے

أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى

نکالو اپنی جانیں آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت آمیز عذاب کا جوہ اس کے کہ کہتے تھے تم

اللَّهُ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُوهُ إِذْ

اللہ پر ناحق اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے اور آؤ گے تم ہمارے پاس تنہا تنہا

كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُتُمَا خَوْلَانَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ

جس طرح ہم نے تم کو خلق کیا پہلی مرتبہ اور چھوڑ دو گے وہ جو ہم نے تم کو دیا تھا پیٹھ کے پیچھے اور ہم نہ دیکھیں گے
 رہے اس کو مارتے ہیں کہ اس کی ہر رگ اور ہر جوڑ میں درد ہوتا ہے پس قدموں سے رُوح کھینچنے کی ابتدا کرتے ہیں
 اور آتش نازیباؤں سے اس کو مارتے جاتے ہیں اور رُوح قبض کرتے جاتے ہیں اور یہی اس کی سکرات اور لہجہ کا وقت
 ہوتا ہے اور جب اس کی رُوح حلقوم تک پہنچتی ہے تو فرشتے اس کے منہ اور دہر کو مارتے ہیں اور کہا جاتا ہے
 کہ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ نکالو اپنی جان آج تم کو ذلت آمیز عذاب کی سزا دی جائے گی کیوں کہ تم اللہ پر ناحق باتیں
 کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ الخ

فُؤَادِي :- تنہا آؤ گے یعنی مال و اولاد یا تمہارے مصنوعی غذا تمہارا ساتھ نہ دیں گے۔ تفسیر صفائی میں خراج سے
 مروی ہے کہ حضرت رسالتؐ نے یہ آیت جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے تلاوت فرمائی تو جناب فاطمہؑ نے
 فُؤَادِي کا معنی دریافت کیا۔ آپؐ نے فرمایا اس کا معنی ہے کہ تم عریان مشور ہو گے جس طرح ابتداء خلق
 میں تھے تو بے لباسی نے یہ سن کر اظہار غم کیا پس آپؐ نے ان کے حق میں دُعا مانگی کہ وہ اپنے کفن کے ساتھ مشور ہوگی
 اور بروایت احتجاج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپؐ سے سوال کیا گیا کہ کیا لوگ ننگے مشور
 ہوں گے فرمایا نہیں بلکہ اپنے کفروں میں مشور ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ کفن تو بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو ننگہ بدن کے
 دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے کفن کو بھی نیا تیار کر سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بلا کفن دفن ہو جائے تو
 آپؐ نے فرمایا کہ خدا اس کی شرمگاہ کو مستور کر دے گا۔ جس طرح جاب ہے گا اس قسم کی اور روایات بھی بہت زیادہ
 ہیں۔ چنانچہ کفن میت کے متعلق وارد ہے کہ اپنے مردوں کو اتھے کفن دیا کرو۔ کیونکہ مشرک کے دن وہ اپنے اگنان پر
 فخر کریں گے۔ لہذا جن روایات میں فُؤَادِي کا معنی عریان ہونا بتایا گیا ہے وہ قابلِ تاویل ہے اور لغت بھی اس معنی کی
 تائید نہیں کرتی۔ پس فردی کا معنی اکیلا تنہا بلا ناصر و مددگار کیا جائے تو زیادہ انسب ہے بلکہ متعین ہے چنانچہ آیت
 مجیدہ کا ذیل خود اس کا تفصیلی بیان ہے کہ ہر چیز پیچھے چھوڑ آؤ گے تو تمہارے شفعاء و شراک بھی تمہارا ساتھ وہاں نہ دے

مَعَكُمْ شُفَعَاءُ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۖ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ

تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جن کے متعلق تم گمان رکھتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں تحقیق ٹوٹ جائیں گے تمہارے

وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ

تعلقات اور ختم ہوجائیں گے جن کا تم گمان کرتے تھے تحقیق اللہ چیرنے والا ہے دانہ اور گٹھلی کو نکالتا ہے زندہ

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَا لِي تُؤْفَكُونَ ﴿۱۶﴾

کر مردے سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے یہ ہے اللہ پس تم کہاں روگردانی کرتے ہو؟

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ

بھونکنے والا ہے صبح کا اور کیا اس نے رات کو سکون اور سورج اور چاند کو حساب سے یہ تقدیر ہے

سکھیں گے۔

فَالِقُ الْحَبِّ: تفسیر برہان میں بروایت مفتاح امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی تائید یہ

منقول ہے کہ حب سے مراد ہے مومن اور نوری سے مراد ہے کافر اور اسی طرح زندہ سے

رکوع نمبر ۱۸

مراد مومن اور مردہ سے مراد کافر بھی مروی ہے یعنی مومنوں سے کافر پیدا ہوجاتے ہیں اور کافر سے مومن پیدا ہو

جاتے ہیں اور ظاہری معنی کے لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ خدا دانہ اور گٹھلی کو شمار کرتا ہے پس دانہ اور گٹھلی جو از قسم

جادات ہیں۔ ان سے زندہ پودے اگاتے ہیں جو از قسم نباتات ہیں اور انہی پودوں سے دانے اور گٹھلیاں بھر پیدا

کرتا ہے اسی طرح مٹی سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور انسان سے مٹی پیدا کرتا ہے۔ انڈوں سے پرندے اور بڑوں

سے اڑے پیدا کرتا ہے۔ دینی ہذا نقیاس

جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا: معصوم سے مروی ہے کہ اپنے کعبہ مدائن کے لئے دن کو اختیار کیا کرو کیونکہ رات

سکون کے لئے ہے اور امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ عورت بھی باعش سکون ہے۔ لہذا رات کو شادی کرنا

سنت ہے اور صافی میں کافی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے غلاموں کو حکم کرتے تھے کہ طلوع فجر

سے پہلے ہانور کو نزدیک نہ کیا کرو کیوں کہ خدا نے رات کو ہر شے کے لئے سکون قرار دیا ہے۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ: سورج اور چاند حساب کے لئے ہیں کہ سورج بارہ بجوں کو تین سو بیسٹھ دن اور چھ گھنٹے

میں طے کرتا ہے اور چاند بارہ بجوں کو ۱۸ دنوں میں طے کرتا ہے تقریباً پس سورج کے پورے دور سے سال بنتا ہے اور

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۹۰ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ

عزیزِ علیم کی اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لئے ستاروں کو کہ ہدایت پاؤ ان کے ساتھ

النَّارِ وَالْبَحْرِ ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۹۱ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ

نخل کی درختی کی تاریکیوں میں تحقیق ہم نے کھل کھل کر بیان کیا آیات کو واسطے اس قوم کے جو جانیں اور وہ

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے پس کہیں پھرنے کی جگہ اور کہیں امانت رہنا ہے تحقیق کھل کھل کر بیان کیا آیات کو

يَفْقَهُونَ ۹۲ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ

اس قوم کے لئے جو سمجھیں اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی پس ہم نے نکالی اس سے انگری ہر شے کی

شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ

پس نکالا اس سے سبزی کہ نکالتے ہیں اس سے دانے جڑے ہرے اور کھجوروں کے ٹکڑوں

مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمُرُّانَ

میں سے گچھے قریب اور باغات انگوڑ کے اور زیتون اور انار کے

اور پانڈ کے پورے دور سے مہینہ بنتا ہے اور اسی طرح ان کی گردش دن رات مہینے اور سال کی تعیین کی موجب ہوتی ہے

فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۖ بَدَأَ اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں، ۱۔ مستقر رحم مادر میں تا ولادت اور مستودع قبر میں اتنا

۲۔ مستقر شکم مادر میں اور مستودع۔ صلب پدر میں ۳۔ مستقر درے زمین پر اور مستودع آخرت میں اللہ کے پاس ۴۔ مستقر ایام

زندگی میں اور مستودع زمان بروز میں ۵۔ مستقر قبر میں اور مستودع درے زمین پر ۶۔ صافی میں مصومین علیہم السلام سے مروی ہے

کہ مستقر سے مراد ایمان ثابت ہے اور مستودع سے مراد وہ ایمان ہے جو موت سے پہلے صلب ہو جائے۔ تفسیر برزخ

میں تہذیب سے مروی ہے کہ سلیمان دہلی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے ایسی دعا تعلیم فرمائیے جس کی بدت

خدا مجھے ایمان مستقر عطا فرمائے اور کامل الایمان ہو کر مروں تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد دُعا پڑھا کرو۔ وَذُصِّيتَ بِاللّٰهِ

رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ كِتَابًا وَبِالْكَتَبَةِ قَلْبًا وَبِالْعِلْمِ وَلِيًّا وَبِإِمَامًا وَبِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

مُشْتَبِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ ۚ انْظُرُوا إِلَى شَرِّهِ إِذَا أَشْرَوْا وَيُنْعَلُ إِن فِي

ہتے جُتے اور عبادتِ خدا دیکھو اس کے پھل کو جب بھلا رہو اور اس کے کچنے کو تحقیق اس میں

ذٰلِكَ لَايَتِلَّحِقُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۱۰۰ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَ

نشانیں ہیں اس قوم کے لئے جو ایمان لائیں اور بنائے انہوں نے اللہ کے شریک جنوں کو حالانکہ ان کو اللہ نے خلق فرمایا

خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ حِلْمٍ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَصِفُونَ ۝۱۰۱

اور تجویز کر لئے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بے سمجھے پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو یہ نسبت دیتے ہیں

بِدْيَعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنِّىْ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۚ

پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا کہاں ہے اس کی اولاد حالانکہ نہیں اس کی بیوی اور اُس

وَالْاٰنۡبِيَاۗءُ صَلَوٰتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ رَضِيْتُ بِهٖمُ اِمْتَنَ فَاَرْضِنِيْ لَهُمْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ۚ جنوں کو خدا کا شریک مان لیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جنوں سے مراد ملائکہ ہیں کیونکہ جن کا معنی ہے پوشیدہ اور چونکہ ملائکہ بھی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ اس لئے ان پر جن کا اطلاق کر دیا گیا اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کے مقابلہ میں نصاریٰ عیسیٰ کو اور یہود عزیر کو خدا کے بیٹے مانتے تھے آیت میں ان سب کی تردید ہے اور بعضوں نے کہا ہے جن سے مراد شیاطین ہیں اور چونکہ مشرکین بُت پرستی میں شیاطین کے تابع تھے تو گویا انہوں نے شیاطین کو ہی خدا کا شریک بنا لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آیت مجیدہ میں جو جس کے عقیدہ کی تردید ہے جنہوں نے وہ خدا مانے تھے یزدان اور اہرمین کہ فائدہ مند اور اچھی چیزوں کا خالق یزدان ہے اور موزی و نقصان دہ چیزوں کا خالق اہرمین یعنی شیطان ہے تو انہوں نے خلق میں اہرمین کیزدان کا شریک مان لیا۔ جس طرح کہ تنزیہ گردہ نور اور ظلمت دو خدا مانتے ہیں کہ نور خالق ہے اور ظلمت شرکی خالق ہے۔

تَعَالٰی عَمَّا يَصِفُونَ ۚ۔ یعنی خدا بلند و بالا ہے اس سے کہ اس کیلئے بیٹے یا بیٹیاں ہوں کیونکہ اولاد باپ کے مشابہ ہوتی ہے پس اولاد جب حادث ہوگا تو باپ کو بھی حادث ماننا پڑے گا کیونکہ مشابہت کا تقاضا یہی ہے اور ماحبتِ قدس الہی اسی عیب سے پاک و معبرا ہے۔ وہ قدیم ازلی وابدی اور جمیع صفاتِ کمالات کا جامع ہے۔

بِدْيَعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی آسمانوں اور زمینوں کا موجدِ اولیٰ ہے ایسا نہیں کہ پہلے ان چیزوں کا نمونہ یا مثال موجود ہو اور ان کو دیکھ کر یہ بنائے ہوں۔

۱۹۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰۲﴾ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا

نے پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ہر شے کو جانتے والا ہے یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار نہیں کوئی معبود سوا اس کے

هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۰۳﴾ لَا تَذَرِكُمْ

اس کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو پس اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا محافظ ہے نہیں اس کو پا سکتی

الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۰۴﴾ قَدْ جَاءَكُمْ

آنکھیں اور وہ پالیتا ہے آنکھوں کو اور وہ لطیف و خبیر ہے تحقیق آئی تمہارے

بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا

پس نصیحتیں اپنے رب کی طرف سے پس جو سمجھے تو اس کو ہی فائدہ ہوگا اور جو نہ سمجھے اس کو ہی نقصان ہوگا اور میں

عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿۱۰۵﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيُقُولُوا ذَرَسَتْ وَلِنُيَسِّئَ

نہیں تمہارا ذمہ دار اور اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں اور تاکہ کہیں کہ تو نے درس لیا ہے اور تاکہ اس کے

لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۶﴾ اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ

بیان کریں اس قوم کیلئے جو سمجھتے ہیں اتباع کرو اس کی جو وحی ہوئی تم پر اپنے رب کی جانب سے نہیں کوئی معبود سوا اس کے

لَا تَذَرِكُمْ إِلَّا الْأَبْصَارَ ۚ وَجَوْلُوكِ خُلَاكِ رُؤْيَا كَيْفَ تَأْتِي بِكُمُ الْغُلَاكُ ۚ وَجَوْلُوكِ خُلَاكِ رُؤْيَا كَيْفَ تَأْتِي بِكُمُ الْغُلَاكُ ۚ

دن ہر خاص و عام دیکھے گا۔ انہوں نے خدا کو نہیں سمجھا خدا وہ ہے جس کا احاطہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے اور جو کسی وقت یا کسی

کو بھی نظر آ سکتا ہے اس کی مثال و شبہ بن سکتی ہے اور خدا وہ ہے جس کی نہ مثال ہے نہ شبہ اور قرآن کی یہ آیت کھلے فطرت

اعلان کر رہی ہے کہ رویت خدا ناممکن ہے۔

وَلِيَقُولُوا ذَرَسَتْ ۚ اس لام کو لام صیرورہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ نے ایسی پُر از حکمت باتیں بیان کیں اور مسائل

توحید کو واضح فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ کہیں سے پڑھا ہے اور ہماری تصریف آیات ہی ان کے اس نظریہ کا باعث

ہوئی۔ اس کا معطوف علیہ غزوت ہے۔ یعنی ہم آیات بیان کرتے ہیں کئی فوائد کے لئے اور اس لئے کہ کہیں تو پڑھا ہوا ہے۔

عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَجْعَلُكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ۝ مَا أَنْتَ

اور نہ پھیر و شرک کرنے والا ہے اور اگر چاہتا اللہ تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے نہیں کیا تم کو ان پر ننگان اور نہیں ہوتے

عَلَيْهِمْ بِكَيْلٍ ۝ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا

ان پر دیکھیں اور نہ گالی دو ان کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا پس گالیاں دیں گے اللہ کو اذرا و عناد بغیر سمجھے

بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا

کے اسی طرح ہم نے زینت دی ہر قوم کیلئے ان کے عمل کو پھر طرف رب کے ان کی بازگشت ہر گئی تو انہیں نے گاجوہ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ... مجمع البیان میں ہے یعنی اگر خدا چاہتا کہ ان کو جبر و اضطرار ایمان پر رکھا جائے تو پھر کوئی بھی مشرک نہ ہوتا۔ لیکن وہ مجبور تو کرتا نہیں کیونکہ پھر تکلیف ہی ساقط ہو جاتی ہے پس ان کو اختیار دے دیا تاکہ جنت و نار کا استحقاق باقی رہے تفسیر اہلبیت میں ہے کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگ مومن و معصوم ہوتے اور کوئی گنہگار نہ ہوتا مگر جنت و نار کی امتحان نہ ہوتی پس اس نے استحقاق ثواب و عتاب کیلئے انسانوں کو کرنے اور نہ کرنے کی طاقت بھی دی، اختیار بھی دیا اور جنت بھی تمام کی اور اپنے اوامر و نواہی بھی ان کو آگاہ کر دیا۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ... کتب تفسیر میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت رسالت کے اس فرمان کا معنی دریافت کیا گیا کہ شرک چھوٹی گئی چان سے بھی زیادہ آہستہ چلتا ہے جو صاف پتھر پر چل رہی ہو تو آپ نے فرمایا صحابہ مشرکین کے خداؤں کو سب کرتے تھے اور اس کے مقابلہ میں مشرک لوگ خدا کو سب کرتے تھے پس رسول نے اسی لئے صحابہ کو منع فرمایا اور اسی کو شرک نفی قرار دیا اور اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ ایسا کام یا ایسی بات کرنا ناجائز ہے جس کی وجہ سے دوسرا شخص خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ تفسیر صافی میں کافی سے منقول ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا دشمنانِ خدا کو سب نہ کرو جبکہ وہ مسلمان رہے ہوں۔ ورنہ وہ اللہ کو سب کریں گے اور بروایت عیاشی آپ نے فرمایا کیا تم نے کسی سے سنا ہے کہ اللہ کو سب کرتا ہو تو رادھی نے کہا نہیں حضور! آپ نے فرمایا جو شخص دلی اللہ کو سب کرے گا اس نے گویا اللہ کو سب کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا۔ ان کو گالیاں نہ دو۔ ورنہ تمہیں گالیاں دیں گے۔ جناب رسالت سے مروی ہے۔ حضرت علی کو فرمایا یا علی! جو تجھے سب کرے گا گویا اس نے مجھے سب کیا اس نے گویا اللہ کو سب کیا اور ایسا شخص اُسے منہ جہنم میں جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنانِ خدا اور رسول سے بیزار ہونا عین ایمان ہے۔ لیکن دشمنانِ خدا اور رسول کے سامنے ایسی بات کرنا جو تو مینِ ائمہ اور بسکی مذہبِ حق کی موجب ہو جائز نہیں ہے۔

لَقَدْ جَاءَتْهُمْ... تفسیر مجمع البیان میں آیت مجیدہ کے شان نزول کے متعلق منقول ہے کہ قریش نے سوال کیا تھا یا محمد! آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصا تھا۔ جس کو پتھر پر مارتے تھے تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلتے تھے اور آپ فرماتے ہیں

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۹﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ

عمل کرتے ہیں اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی کچی قسم کہ اگر کوئی ان پر کوئی نشانی تو ضرور ایمان لائیں گے اس پر کہہ دیجئے

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ

کہ بس نشانیاں تو اللہ کے پاس ہی ہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جب آئیں تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں اور اُن کو دین کے چہرے

وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۱۱﴾

کے دلوں اور آنکھوں کو جس طرح کہ وہ ایمان نہیں لائے اس پر پہلی مرتبہ اور پھر دہرتے ہیں ان کو اپنی سرکشی میں کہ وہ سرگرداں ہیں

حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے نیز آپ فرماتے ہیں کہ قوم ثمود کے لئے ناقہ پیدا ہوئی تھی۔ آپ ہمارے سامنے بھی تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کریں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں۔ حضورؐ نے فرمایا تم کو کسی نشانی مجھ سے طلب کرتے ہو تو کہنے لگے آپ کو وہ صفا کو سونا بنا دیں اور ہمارے بعض مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے آپ کے متعلق دریافت کر لیں اور ہمیں فرشتے دکھائیں جو آپ کی شہادت دیں تو آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ضرور مان لیں گے اور آپ کے تابعدار ہو جائیں گے اس کے بعد مسلمانوں نے بھی سفارش کی کہ آپ ایسا ضرور کریں تو حضورؐ دُعا کے لئے تیار ہوئے پس جبریل امینؑ کا نزول ہوا۔ اور عرض کی خدا فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو کوہ صفا سونا ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہ مانے تو ان کو فوراً مبتلائے عذاب کر دیا جائے گا۔ اگر چاہو تو ان کو اپنی حالت پر رہنے دو۔ تاکہ سوچ سمجھ کر ان کو توبہ کا موقع ملے۔ حضورؐ نے فرمایا میں بھی درست ہے۔ لہذا دعا ترک کر دی۔

وَنُقَلِّبُ بِبَعْضِهَا ان کی سرکشی اور بہت دھرمی کی وجہ سے ان کے دل الٹ جاتے ہیں لیکن اگر آیات کو مشاہدہ بھی کر لیں تب بھی ایمان پر موقن نہیں ہوتے یا یہ کہ بدوئے مشران کو ایمان نہ لانے کی مزاد دی جائے گی اور وہ عذاب دائمی میں گرفتار رہیں گے۔

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ

اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے اور اگر ہم ان کے پاس سے مردے اور زندہ کرالیں ان پر ہر شے کو

قَبْلًا مَا كَانُوا لِلْيَوْمِ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۳۳﴾ وَكَذَلِكَ

رُود بد تب بھی وہ ایمان لانے کے نہیں گریہ کہ چاہے اللہ لیکن اکثر ان کے جاہل ہیں اور اسی طرح

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ

کئے ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن شیطان انسان اور جن پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف طبع کی باتیں

الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرِهِمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۳۴﴾ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ

دھوکا کے لئے اور اگر چاہتا تیرا رب تو وہ ایسا نہ کرتے پس چھڑ ان کو افتراء بازوں کے ساتھ اور تاکہ مائل ہوں اس کی طرف

رُكُوع نمبر ۱

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ بِعَنِيَّةٍ وَهِيَ اس قدر دھیسٹ اور ضد ہی ہیں کہ اگر ان کے مطالبات پورے بھی کر دیئے جائیں۔ ہم فرشتے
سبھی آتار دیں اور مردے بھی ان کے ساتھ کلام کریں اور ہر شے زندہ ہو کر ان کے رُود بد آجائے تب بھی وہ اپنی ضد کو نہ چھوڑیں گے
مگر یہ کہ اللہ ان کو مجبور کرے لیکن اللہ مجبور تو کرتا نہیں۔ لہذا ان سے ایمان کی توقع فضول ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا۔۔۔ تفسیر برہان و صفائی میں بروایت قمری امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے جو بھی نبی بھیجا
اس کی امت میں دشمن شیطان ایسے ہوئے ہیں جو ان کی موجودگی میں تکلیف دیتے رہے اور ان کے بعد ان کی امت کو گمراہ کرتے رہے
مثلاً حضرت نوح کی امت میں قیطقوس اور خرام حضرت ابراہیم کی امت میں کلیل اور رزام حضرت موسیٰ کی امت میں سامری اور
مرعقیبا۔ حضرت عیسیٰ کی امت ہی یوس اور مرلون اور حضرت رسالت کی امت میں جلترا اور رزیت جلترا کا معنی لومڑی اور رزیت کا
لغوی معنی ہے نیلی انگٹوں والا۔ اسی مناسبت سے ان کے نام جلترا اور رزیت تھے اور یہ دنیاوی تکالیف ہر مومن کے لئے ہوا کرتی
ہیں۔ چنانچہ جامع الاخبار میں معصوم سے متعدد روایات منقول ہیں کہ کوئی مومن اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا ایک روایت میں ہے دریا کی موجوں میں ہو
تو وہاں بھی خدا ایک شیطان بھیج دے گا جو اس کو اذیت دینا رہے گا۔ پس دنیا مومن کے لئے آزمائش گاہ ہے اور صبر کلید نجات ہے۔

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ۔۔۔ اس کا عطف غرور پر ہے یعنی طبع کی باتیں کرتے ہیں دھوکا دینے کے لئے اور اس لئے کہ آخرت پر ایمان
نہ رکھنے والوں کے دلوں کو اپنی طرف جھکا لیں تاکہ وہ ان کی بات مان کر ان کے افعال و کردار میں ان کے شریک ہو جائیں۔

فَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ۔۔۔ خطاب حضرت رسالت کو ہے اور مراد اس سے امت ہے۔

أَفِئْدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيُقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ

دل ان کے جو نہیں ایمان رکھتے قیامت پر اور تاکہ اس کو اپنائیں اور تاکہ کسب کریں جو وہ کسب کرتے ہیں

أَفْغَرِ اللَّهُ ابْتِغَىٰ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ

کیا پھر غیر خدا کو اختیار کروں عالم حالانکہ اسی نے ہی نازل کی تم پر کتاب مفصل اور جن کو ہم نے

آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ تحقیق وہ اتاری گئی ہے تیرے رب سے برحق پس نہ ہر تو شک کرنے

الْمُتَرَدِّينَ ۝ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ

والوں میں سے اور پوری ہو بات تیرے رب کی سچائی اور درستی میں نہیں کوئی تبدیلی کرنے والا

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَإِنْ تُطِعِ الْأَثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ

اس کی باتوں کو اور وہ مٹنے اور جاتے والا ہے اور اگر تو اطاعت کرے زمین والوں کی اکثریت کی تو تمہیں بھٹکادیگی

سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ إِنْ

اللہ کے راستے سے وہ نہیں پیچھے گئے مگر گمان کے اور نہیں وہ مگر اندازہ کرتے ہیں تحقیق

رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

تیرا رب خوب جانتا ہے جو گمراہ ہیں اس کے راستہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو

تَمَّتْ كَلِمَتُهُ بِكَلِمَةٍ سے قرآن یا دین یا حجت خدا بانحلاف اقوال مراد لئے گئے ہیں تفسیر اکبر میں ہے کہ امام شکر ماوریں بھی

سُن سکتا ہے جب امام کی پیدائش ہوتی ہے تو بانحلاف روایات اس کے دونوں کندھوں کے درمیان یا اس کی پیشانی پر یا اس کے

دائیں بازو پر یہ آیت نقش ہوتی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْخَمِ اور جب اپنے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوتا ہے تو خدا اس کے سامنے ایک

عود نور پیدا کرتا ہے جس سے وہ تمام اہل زمانہ کے اعمال دیکھ سکتا ہے (تفسیر برہان و صافی)

وَإِنْ تُطِيعِ ۝ آیت مجیدہ صاف بتلا رہی ہے کہ لوگوں کا سوا اعظم عمر ماگرا ہی پر ہوا کرتا ہے اور تھوٹے ہی لوگ حق

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْتُمْ بآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۹﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا

پس کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو اور کیا ہے تمہیں کہ نہ

تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا

کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے حالانکہ اس نے مفضل بیان کیں جو تم پر حرام کیں مگر وہ جس

اضْطُرُّمُ ثُمَّ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ

کے کھانے کے لئے تم مجبور ہو جاؤ اور تحقیق بہت لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر جاننے کے تحقیق تیرا رب نواب

هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۲۰﴾ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ

جاتا ہے سرکشوں کو اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی تحقیق جو لوگ کماتے ہیں گناہ

الْأَثَمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۲۱﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ

ختم سب بدلہ دیئے جائیں گے اس کا جو کہتے ہیں اور نہ کھاؤ اس سے کہ نہ نام لیا جائے اس پر اللہ کا

پر ہوتے ہیں اسی بناء پر ارشاد ہے کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے جائیں گے تو وہ تمہیں راہِ راست سے جھکا دیں گے۔ یعنی قلت

یا اکثریت صداقت کا معیار نہیں ہے حق والوں کو اپنی قلت سے گھبرا نا نہیں چاہیے اور باطل پرستوں کو اپنی کثرت پر اترا نا نہیں چاہیے

فَكُلُوا :- چونکہ اکثریت کا نظریہ یہ تھا کہ اپنی قلتیات کو ہی وہ دین سمجھتے تھے چنانچہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے

کہ تم لوگ اپنی ماری ہوئی چیزیں کھاتے ہو اور خدا کی ماری ہوئی چیز سے گریز کرتے ہو تو ارشادِ خداوندی تھا کہ ان لوگوں کی مزعومہ باتوں کی

پردہ نہ کیجئے۔ پس وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور جن جن چیزوں کو تم یہ حرام کر دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتا دی گئی ہے۔

ان کے علاوہ سب چیزیں حلال و طیب ہیں۔ پس جو جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا جو اس کے کھانے میں تم کو کوئی باک نہیں ہونا چاہیے

حرام و حلال کی تفصیل اسی جلد کی ابتداء میں مذکور ہو چکی ہے۔

مَا اضْطُرُّمُ :- یعنی حرام چیزوں کا کھانا تمہیں جائز نہیں ہے البتہ جہاں مجبوری ہو مثلاً جھوک سے مر رہا ہو اور کھانے

کو کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکتی ہو تو صرف اتنا کھائے جس سے اس کا نفس محفوظ رہ جائے اور اس قدر اس کیلئے معاف ہو جائیگا۔

وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ :- عربوں کا یہ خیال تھا کہ اگر زنا ظاہر کیا جائے تو اس میں گناہ ہے۔ لیکن اگر پوشیدہ طور پر کیا جائے

تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پس خداوندِ کریم زنا کی ہر دو قسموں سے منع فرما رہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ظاہری گناہ سے

عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَآءٍ هُمْ لِيَجَادِيَوكُمْ

اور تحقیق یہ گناہ ہے اور تحقیق شیطانیں دوسراں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو تاکہ تم سے جھگڑیں اور

وَإِنْ أَطَعْتُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۲۲﴾ أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا

اگر ان کی اطاعت کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے کیا ہر جو مردہ پس ہم اس کو زندہ کریں اور کریں

لَهُ نُورًا يَتَشَّىٰ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ

اس کیلئے نور کہ چلے ساتھ اس کے لوگوں میں اس کی مثل ہے جو تاریکیوں میں ہو کہ نہ نکلنے پائے ان سے اسی طرح

زَيْنَ الْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۳﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبَرًا

مزیب ہے کافروں کیلئے جو کرتے ہیں اور اسی طرح کئے ہم نے ہر بستی میں گناہگاروں کے سرکردہ

مراد اعضاء و جوارح کا فعل اور باطنی گناہ سے مراد عقیدہ قلبی ہے یعنی ظاہری و باطنی ہر دو قسم کی برائیوں سے بچو۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْمُرُ بِالْعَدْوٰى يَأْمُرُ بِهِ فِي مَرْوٰى يَأْمُرُ بِهِ فِي مَرْوٰى يَأْمُرُ بِهِ فِي مَرْوٰى

وہ ان کی دوستی تھی خط کا مضمون یہ تھا کہ حضرت محمدؐ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔

لیکن تعجب ہے کہ وہ اپنی ماری ہوئی چیز تو کھاتے ہیں اور خدا کی ماری ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے حالانکہ اللہ کی ماری ہوئی مخلوق کی

کی ماری ہوئی چیز سے بدرجہ اولیٰ حلال ہوئی چلتی ہے۔ پس اس خط و کتابت کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں

کو دھوکے دیتے ہیں۔ ہر کیفیت اس مطلب کی تفصیل استدلالی طریقہ سے ہم نے کتاب کی اسی جلد کی ابتداء میں بیان کی ہے مزید توضیح وہاں طلب کیا

﴿۱۲۲﴾ اَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَكَ نُورًا يَتَشَّىٰ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ

تقریر عبارت یہ ہے کہ مَثَلُهُ مِثْلُ مَنْ فِي الظُّلُمَاتِ یعنی کافر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تاریکی میں ڈوبا ہو تو فرماتا ہے کیا

روشنی میں چلنے والا تاریکی میں رہنے والے کی طرح ہو سکتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ فراموشی کے ساتھ چلنے والے سے مراد ابواب ہیں

اور تفسیر اکابر میں نور سے مراد دلائل علیٰ لی گئی ہے۔

جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبَرًا ﴿۱۲۳﴾ اَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَكَ نُورًا يَتَشَّىٰ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ

اس نے ان کو ایمان کی طرف توجہ کیا نہیں بلکہ اپنے اختیار پر چھوڑ دیا اور آیات خداوندی کا نزول چونکہ ان کے عناد کی زیادتی

کا موجب ہوتا ہے نیز ان کی تمام قوائے بدنہ خواہ ظاہری ہوں خواہ باطنی سب اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ اس لئے اس کی جانب

مُجْرِمِينَ لِيَمْلِكُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَكْتُرُونَ إِلَّا لِيَأْتِيَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲۴﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ

تاکہ وہ اس میں مکر کریں حالانکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے نہیں اور جب آئے ان پر

آيَةً قَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مَثَلًا ۖ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ

کوئی آیت ترسکتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے مث اس کے جو دیئے گئے خدا کے رسول اللہ ﷺ جانتا

يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ

ہے جہاں رکھتا ہے اپنی رسالت کو عذیب پہنچے گی ان کو جنہوں نے جرم کیا ذات اللہ کی جانب سے اور عذاب سخت دہرا

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۲۵﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ

کے جو کرتے ہیں پس جس کے متعلق چاہے اللہ کہ اس کو ہدایت کرے ترکہ دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ۚ كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ

اور جس کے متعلق چاہے کہ اس کو گمراہ کرے ترکہ دیتا ہے اس کا سینہ تنگ و تاریک گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان پر

منسوب ہونا درست ہے اور سلسلہ جبر و تفویض کو کتاب کی دوسری جلد میں لکھا جا چکا ہے۔

کَنْ تُوْمِنَ ۖ تفسیر صافی میں ہے اگرچہ کہ تھا کہ عبد مناف کی اولاد ہم سے سبقت لینا چاہتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم

میں نبی ہے جس کو وحی الہی ہوتی ہے تو ہم ہرگز نہ مانیں گے۔ جب تک کہ ہم پر وحی نہ ہوگی تو خدا اس کے قول کی ترویج فرما رہا ہے

فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ ۖ یہ آیت آیات مشککہ میں سے ہے جس کے ظاہر سے جبر کے قول کی تائید ہوتی ہے لیکن خداوند کریم

جو کچھ حیر و اکراہ سے منزہ و مبرا ہے۔ نہ وہ جبراً کسی کو ایمان کی طرف لاتا ہے اور نہ جبراً کسی کو کافر بناتا ہے بلکہ اس نے کفر و ایمان

کے اختیار کرنے میں انسان کو آزاد کر دیا ہے اور دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔ پھر ایمان کے فائدہ اور کفر کے نقصانات بھی واضح کر دیئے

پس جو جنت میں جائے تو اپنی مرضی سے اور جو جہنم اختیار کرے وہ بھی اپنی مرضی و اختیار سے تو اس مقام پر آیت مجیدہ کا مقصد یہ ہے

کہ ہر لوگ اپنی مرضی و اختیار سے سوچ سمجھ کر دل سے ایمان لاتے ہیں اور اس کے اصول و فروع پر ثبات قدم سے آگے بڑھتے ہیں۔

تو خدا ان کے متعلق دارِ آخرت میں جنت کو واجب کر دیتا ہے اور بہشت میں جانے کی راہیں اس کے سامنے ہموار ہو جاتی ہیں پس اس کا دل

اسلام کے ہر حکم کو قبول کرنے کیلئے آگے بڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کیلئے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اسلامی احکام پر عمل کرنے

میں دلجو تو بجائے خود وہ سرورِ محسوس کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں انتہائی کٹھن اور مشکل مراحل سے عبور کرتا بھی انہیں دشوار نہیں معلوم ہوتا

كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٦﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا

اسی طرح کرتا ہے اللہ عذاب ان پر جو ایمان نہیں لاتے اور یہ راستہ ہے میرے رب کا سیدھا

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٧﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا

ہم نے کھول کر بیان کیں آیتیں واسطے اس قوم کے جو نصیحت کچریں ان کے لئے سلامتی کا گھر اپنے رب کے پاس ہے اور وہ ان

يَعْمَلُونَ ﴿١٢٨﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِعًا يَبْعَثُ الْجِنَّ قِيَا سَتَكُنُّ تُرْمَمِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ وَلِيُّهُمْ

کا دلی ہے جو ان کے عمل کے اور جس دن ان کو جمع کرے گا سب کو (ترجمہ) اے گروہ جن تم نے بہت سے انسان

مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ

(گمراہ کر کے) اور کہیں گے ان کے درست انسان نے ہمارا رب فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے اور پہنچے اس اجل تک جو تو نے ہماری مقرر کی (ترجمہ)

مَثُوكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٩﴾ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي

جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے کہ ہمیشہ ہو گے اس میں مگر جب اللہ چاہے تحقیق تیرا رب دانا و دینا ہے اور اسی طرح ملا دیں گے

جیسا کہ شہدائے کربلا کے متعلق تاریخ شاہد ہے کہ بڑھ بڑھ کر نیزیوں اور تیروں کو اپنے سینہ پر لیتے تھے اور سرور محسوس کرتے تھے اور اس کے بغل
جب کوئی شخص اپنے علاوہ ضد کی بدولت کفر کو اختیار کرے اور اس پر ڈٹا رہے تو خدا اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے پس جس قدر اس کے
سائے آیات خداوندی کی تلاوت کی جائے اس کے سینہ میں کرم اور تنگی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور لمحہ بہ لمحہ حق سے دور تر ہوتا جاتا ہے
اور حق کا قبول کرنا اسے اس قدر سخت اور گراں معلوم ہوتا ہے جیسا کہ آسمان پر چڑھنا مشکل ہے۔ اسی بناء پر آخر میں فرمایا کہ یہ ایمان نہ قبول
کرنے کی ان کو سزا ہے اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خدا گمراہ نہیں کرتا بلکہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کا سینہ قبول اسلام سے تنگ
ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر ان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ایمان نہ لانے کا ان پر عذاب ہے۔

يُعْشِرُ الْحُجَّ بِمَعْنَى جَبِ بوزِ حشر تمام غنائق کو اٹھایا جائے گا تو ایس اور اس کی فوج جو قوم جنات سے ہوگی سب کے
خطاب ہوگا کہ تم نے انسانوں کی بڑی جماعت اپنے ساتھ بلالی تھی اور ممکن ہے کہ ایس کی فوج کے وہ کرنی جنرل جو انسانوں میں سے ہوئے
وہ بھی اس خطاب میں شامل ہوں وہ اگرچہ جن نہیں تھے لیکن ایس کی رفاقت و محبت نے ان کو اپنا بیلیا جیسا کہ تفسیر صفائی میں قی سے
منقول ہے مَلِكٌ مِّن دَالِي قَوْمًا فَهُمْ مِنْهُمْ دَانَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جَبِ جہنم یعنی جو بھی کسی قوم سے محبت کرے وہ انہی سے شمار ہوتا ہے
خواہ ان کی جنس سے نہ بھی ہو۔

بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۳۰﴾ يَمْعُشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کے کب کرتے تھے اسے گروہ جن و انس کی نہیں آئے تھے تمہارے پاس تم میں سے رسول

مِّنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ

کہ بیان کرتے تم پر ہماری نشانیاں اور تمہیں ڈراتے اس دن کی طامات سے کہیں گے ہم مانتے ہیں اپنا قصور اور ان کو

أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا الْفَرِيقَ ﴿۱۳۱﴾

دھوکہ دیا زندگی دنیا نے اور انہیں گئے اپنا قصور کہ وہ کانٹے تھے

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ

یہ اس لئے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بہتوں کو ظلم سے کہ اس کے اہل پروردہ غفلت میں ہوں اور ہر ایک کیلئے درجہ ہیں

قَالَ أَتَىٰ لَّهُمْ ۖ ۝ خطاب خداوندی کے جواب میں وہ انسان ناجن جو ابلیس کے ہم پیالہ و ہم نوالہ تھے بول اٹھیں گے کہ اے پروردگار! ہم موقعہ موقعہ پر ایک دوسرے سے برابر فائدہ اٹھاتے تھے یعنی ایسا نہیں کہ قوم جن کو اس سلسلہ میں ہم پر سبقت حاصل ہو۔ پس وہ پیش رو ہوں اور ہم ان کے پیرو ہوں بلکہ ہم اس پاٹ کے ادا کرنے میں ابلیس کے برابر کے حصہ دار ہیں کسی وقت وہ ہم سے امداد لیا کرتا تھا اور کسی وقت ہم اس کی مدد سے کر کام نکال لیتے تھے۔ گویا ابلیس کے مقتدی ہونے میں وہ اپنی توہین سمجھیں پس حکم ہو گا کہ سب جہنم میں جاؤ۔ وہ تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانا ہے۔

فَوَلَّىٰ ۖ ۝ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب لوگوں کے اعمال بد ہو جاتے ہیں تو خدا ان پر ظالم حاکم کو مسلط کر دیتا ہے چنانچہ مجمع البیان میں کافی سے مروی ہے مالک بن دینار کہتا ہے میں نے بعض کتب حکمت میں پڑھا ہے خدا فرماتا ہے میں اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کی ولی میرے قبضہ میں ہیں۔ اپنے اطاعت گزاروں پر ان کو رحمت بنا کر مسلط کرتا ہوں اور نافرمانوں پر ان کو عذاب بنا کر مسلط کرتا ہوں پس بادشاہوں کو گالیاں نہ دو بلکہ اپنے مہربان ترین پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔

يَمْعُشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ۖ ۝ خداوند کریم نے جنوں اور انسانوں پر اپنی حجت تمام کرنے کیلئے رسول بھیجے بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہی رسول جو انسانوں کی طرف آتے تھے جنوں پر بھی تمام حجت کرتے تھے اور بعض کہتے

لوگوں نمبر ۳

ہیں کہ جنوں کے لئے علیہ نبی و رسول بھیجے گئے اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا قوم جنات کی طرف بھی خدا نے کوئی رسول بھیجا تھا تو اپنے فرمایا ہاں ایک نبی بھیجا تھا جس کا نام یوسف تھا اُس نے ان کو دعوت تو حید دی تو انہوں نے اس کو شہید کر ڈالا تھا۔ حضرت سلیمان پیغمبر جنوں اور انسانوں دونوں کے مبلغ تھے اور حضرت رسالت اب کے متعلق تو سب کا عقیدہ ہے کہ حضور جنوں

مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ

اپنے عمل کے اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو عمل کرتے ہیں اور رب تیرا غنی صاحبِ رحمت ہے اگر چاہے تو

يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿۱۳۳﴾

تمہیں ختم کر دے اور پیچھے لائے تمہارے بعد جو چاہے جس طرح تمہیں پیدا کیا دوسروں کی ذریت سے

إِن مَّا تَوْعَدُونَ لَأْتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۳۴﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

تحقیقی جو تم وعدہ کئے گئے ہو آنے والا ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے کہہ دیجئے اے قوم عمل کرو اپنے مقام پر

إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳۵﴾

میں بھی عمل کرتا ہوں پس غنہ ریب جانو گے کس کے لئے ہے انجامِ آخرت کا تحقیقی نہ چھٹکارا پائیں گے ظالم

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا

اور کیا انہوں نے اللہ کے لئے اس سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور چاروں سے حصہ تو کہا یہ اللہ کے لئے ہے اپنے گمان کے مطابق اور یہ

اور انسانوں سب کے نبی ہیں۔

وَذَٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ : یعنی خداوند کریم ظلم کے ساتھ کسی ایسی والوں کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتا جب تک کہ ان کو غفلت سے

جگانے والا کوئی اپنی طرف سے نبی یا حجت نہ بھیجے کیونکہ تمام حجت کے بغیر عذاب ظلم ہے اور اللہ ظلم سے پاک و شہود اور وہ عادل ہے

إِن يَشَأْ : یعنی جس طرح تمہیں پیدا کیا اور زمین پر تم کو آباد کیا۔ حالانکہ تم سے پہلے کچھ اور قومیں آباد تھیں اب تم ان کے قائم مقام

وارث بن گئے ہو اسی طرح اگر خدا چاہے تو ان دونوں قوموں کو ختم کر دے اور ایک ایسی قوم کو زمین کا وارث بنا دے جو ان دونوں سے الگ ہے

عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ : یعنی اپنی اپنی منزل یا اپنے اپنے مقام کے مطابق۔ یا اپنے اپنے طریقہ پر یا اپنی حالت پر کام کئے جاؤ اور یہ اپنے

طریقے کام کرتا ہوں آخر تم کو معلوم ہو گا کہ اچھائی کس میں تھی ؟ گو یہ یہ تبدیلی مقرر نہیں ہے جو امر کے لباس میں کی گئی ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ : تفسیر صافی میں ہے کہ عربوں کا دستور تھا کہ اپنی کھیتی باری میں سے ایک حصہ اللہ کیلئے

مقرر کرتے ہو ماسکین پر خرچ کرتے تھے اور اس سے وہاں نوازی بھی کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کیلئے

مقرر کرتے جو بت خانہ کے ملازمین کو دیا کرتے تھے پھر دیکھتے تھے کہ جو چیز اللہ کیلئے مقرر ہے اگر وہ زیادہ اچھی ہے تو اس کا بتوں کیلئے مقرر کردہ

چیز سے تبادلاً کر لیتے تھے اور اگر بتوں والی چیز زیادہ اچھی ہوتی تو اپنے مقام پر رہنے دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ تو غنی ہے

عربوں کی بد عادات

لِشْرَكَائِنَا مَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ

ہمارے شرکوں کے لئے پس جو ان کے شرکوں کے لئے ہوتا وہ تو اللہ تک نہ پہنچ سکتا تھا اور جو اللہ کے لئے ہوتا تو وہ ان کے شرکوں کو بھی

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳﴾ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لَكثيرٍ مِنَ الشُّرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ

منا تھا بہت برا حکم کرتے ہیں وہ اور اسی طرح مزین کیا بہت سے مشرکوں کے لئے اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کے شرکوں نے

لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۴﴾

تاکہ ان کو ہلاک کریں اور تاکہ مفلک کریں ان پر ان کا دین اور اگر چاہتا اللہ تو ایسا نہ کر سکتے پس چھڑو ان کو ساتھ ان کے افتراءؤں کے

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزُعْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ

اور کہا انہوں نے کہ یہ چوپائے اور کھیتی منع ہے نہ کھائے اسکو مگر جسے ہم چاہیں اپنے گمان میں اور کئی چوپائے

حَرَمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ

ان پر سواری حرام ہے اور کئی چوپائے نہیں نام لیتے اللہ کا ان پر افتراء کرتے ہوئے اس پر عتاب ان کو بدریگ

اور مجمع البیان میں آئمہ سے مروی ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ اگر بتوں کے حصہ میں مل جاتا تو الگ نہ کرتے تھے لیکن اگر بتوں کے حصہ میں سے کچھ اللہ کے حصہ میں مل جاتا تو اسے واپس الگ کر لیتے اور کہتے تھے کہ اللہ غنی ہے اسی طرح جب اللہ کے لئے مقرر کردہ کھیتی سے پانی بہہ جاتا اور بتوں کی کھیتی میں آتا تو اس کو بند نہ کرتے تھے لیکن اگر بتوں کی کھیتی کے پانی میں شگاف ہوتا اور اللہ کی کھیتی کی طرف آتا تو اسے فوراً بند کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے اس کو کیا ضرورت ہے۔ خداوند کریم ان کے اس دستور کی حکایت اور مذمت فرما رہا ہے۔

۱۲) وَكَذَلِكَ بر عادت سابقہ کی طرح بعض عربوں میں دوسری بدعات یہ تھی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ فقر و فاقہ کے پیش نظر یا غار و شرم کے خطرہ سے اور بت خانہ کے محافظین نے اس اقدام کی طرف انہیں آمادہ کیا تھا۔ اصل وجہ یہ ہوئی کہ حیرہ کے بادشاہ نعمان بن منذر نے ایک قوم عرب پر چڑھائی کی تو فتح کے بعد وہ ان کی لڑکیوں کو اسیر کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ جن میں ایک عرب سردار قیس بن عاصم کی لڑکی بھی تھی پھر فریقین کی آپس میں شلج ہوئی تو ہر لڑکی نے واپس آنا قبول کیا لیکن قیس کی لڑکی نے واپس آنے سے انکار کر دیا پس قیس نے قسم اٹھائی کہ ہر پیرا بنو ہلالی لڑکی کو آئندہ دفن کروں گا پس رفتہ رفتہ یہ بدعات عربوں میں سرایت کر گئی اور شرفاء عرب نے اپنا دستور مذہب بنالیا

۱۳) ان کا دستور تھا کہ بعض چوپایوں اور کھیتوں کے متعلق کہتے تھے کہ ان کا کھانا حرام ہے مگر جن لوگوں کو ہم اجازت دیں اور بعض چوپایوں کے متعلق کہتے تھے ان پر سواری حرام ہے مگر جن کو ہم اجازت دیں اور بعض حیوانوں پر بوقت ذبح بتوں کا نام لیتے تھے اور ان سب باتوں کے

بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا

ان کے افتراءؤں کا اور کہا انہوں نے کہ جو ان چوپایوں کے شکم میں ہے خالص ہے ہمارے مردوں کیلئے

وَمَحْرَمٌ عَلٰی اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ تَكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفِهِمْ

اور حرام ہے ہماری عورتوں پر اور اگر وہ مُردہ ہو تو سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ غنقریب بدل دے گا

اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا ۚ اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا

ان کو ان کی باتوں کا تحقیق وہ دانا و مینس ہے تحقیق نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بےوقوفی سے بے علم کے اور حرام کیا اپنے

مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ اِفْتِرَاءً ۚ عَلٰی اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ۚ وَمَا كَانُوْا مُتَدَبِّرِيْنَ ﴿۲۱﴾

اوپر وہ جو ان کو رزق دیا اللہ نے افتراء کرتے ہوئے اللہ پر تحقیق گمراہ ہوئے اور نہ تھے ہدایت پانے والے

بوجود دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے پس وہ اللہ پر افتراء پر وازی بھی کرتے اسی جلد کی ابتدا میں سائبہ وسیلہ اور عام کی تفسیر میں اس مقصد کی تفصیل گذر چکی ہے۔ ص ۱۴۷ و ۱۴۵

﴿۲۱﴾ وَقَالُوا ۙ بَعِیْرٌ اَوْ سَائِبٌ ۙ كَیْ لَا یَحِلَّ عَلٰی الْاَنْفُسِ اَنْ یَّكُوْا مِنْ اَوْلَادِہِمْ ۚ وَیَحِلُّ عَلٰی الْاَنْفُسِ اَنْ یَّكُوْا مِنْ اَوْلَادِہِمْ ۚ وَیَحِلُّ عَلٰی الْاَنْفُسِ اَنْ یَّكُوْا مِنْ اَوْلَادِہِمْ

اور عورتوں پر حرام ہو گا لیکن اگر ان کے پیٹ سے بچہ مُردہ پیدا ہو تو اس میں عورت و مرد دونوں شریک ہونگے اور ہر ایک پر اس کا کھانا حلال ہو گا اور اسی شے میں ان کی نافرمانی چار طرح کی تھی ۱) اللہ کا نام لئے بغیر ذبح کرنا ۲) اسے خدا کا

شکم کہہ کر حلال جاننا ۳) زندہ پیدا ہونے والے بچے میں مرد و عورت کا تفرقہ ۴) مردہ بچے میں دونوں کی مساوات۔

تَحٰثُّ خَسِرَ الَّذِیْنَ ۚ ۙ عَرَبُوْنَ ۚ اِنْ جَاہِلِیْ بَدْعَاۤتٍ ۚ کَا مَرَجٍ ۚ وَکَالِیْ دُبَابٍ ۚ یَّهْتَیْ ۚ لَیْسَ لَہُمْ اَنْ یَّکُوْا مِنْ اَوْلَادِہِمْ ۚ وَیَحِلُّ عَلٰی الْاَنْفُسِ اَنْ یَّكُوْا مِنْ اَوْلَادِہِمْ ۚ وَیَحِلُّ عَلٰی الْاَنْفُسِ اَنْ یَّكُوْا مِنْ اَوْلَادِہِمْ

حلال کو حرام اور اس کے حرام کو حلال سمجھنا پس اس آیت مجیدہ میں پرزور الفاظ میں ان کی سرزنش فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ وہ خدا میں ہیں جو اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کے حلال رزق کو حرام کہتے ہیں پھر فرمایا یہ ان کے کہ تو اللہ پر افتراء ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ایسے لوگ راہِ راست سے دُور اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔

عِبْرَتٌ وَنَصِیْحَتٌ ۚ اِنْ تَكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفِهِمْ ۚ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوا ۚ اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا

سے صاف ظاہر ہے کہ جاہلی عرب خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے بلکہ توبوں کی پرستش کو ذاتِ احدیت تک رسائی کا اور اس کی بارگاہ تک قرب حاصل کرنے کا وسیلہ قرار دیتے تھے۔ بایں ہمہ ان کو مشرک کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال

توں کو استقلالی حیثیت دے کر فرائض خداوندی کو نظر انداز کرتے تھے اور اپنی اچھی سے اچھی چیز توں کی نذر کر کے بُری اور
 ردی چیز خدا کے لئے مقرر کر دیتے تھے اور مہمانہ یہ کرتے تھے کہ خدا کو کیا ضرورت ہے۔ وہ تو غنی مطلق ہے میری قوم
 اگر بُرا نہ مانے تو ذرا ہم بھی ختم بصیرت سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان جیسی عادات ہم میں تو کبھی نہیں پائی جاتیں ہم
 نے خدا اور وسیلہ کے درمیان تو اس قسم کی تقسیم نہیں کی ہم خدا کے لئے کتنی قربانی کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وسیلہ کیلئے جس قدر قربانی
 کی جاتی ہے وہ درحقیقت خدا کی خوشنودی کے لئے ہی ہے تو مہر دیکھنا یہ ہوگا کہ عرب جو قربانیاں وسیلہ کی نذر کرتے تھے کیا وہ
 یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہی ایسا کرتے ہیں۔ پھر فرق کیا رہا کہ وٹا ہار و پیہ ہر سال عزا داری کے نام پر
 صرف ہوتا ہے لیکن اگر نظر غائر اور فکر صائبے حالات و حقائق کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اتنی زر کثیر میں سے صرف
 ہزاروں روپے کا نوچ خوشنودی خدا کیلئے ہوتا ہے اور اس کا اکثر حصہ نام و نمود یا تعیش و ماعی یا بے ہودہ رسوم اور فقط ہاؤ ہو کی
 خاطر ہی برباد ہو جاتا ہے اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عزا داری کی اسٹیج شرعی احکام اور قرآنی فرامین سے بالکل بیگانہ ہوتی ہے حضرت
 سید الشہداء علیہ السلام کا مقصد شہادت قطعاً نظر انداز کر دیا جاتا ہے خود اسٹیج پر تشریف لانے والے حضرات حسینی کردار سے انتہائی
 بیگانہ اور کوسوں دُور ہوتے ہیں جن جن خلاف شرع باتوں کے خلاف حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی اس سے کئی گنا زیادہ قربانیاں
 ان حضرات میں ہو رہی ہوتی ہیں، بود کر حسینی کیلئے پیش پیش نظر آتے ہیں خشک و شبہ ابست میں اسلام سے پہلو تھی۔ لباس غیر اسلامی
 اخلاق میں بے راہ روی اور عادات میں بے پناہ بے دینی کا ظہور نہ نماز نہ روزہ اور نہ حلال و حرام میں فرق غرضیکہ صرف زبان سے
 اعلان ہوتا ہے اور پر زور انظوں میں دھندلایا جاتا ہے کہ حسینی نے اسلام کو زندہ کیا اس سے مراد یہی اسلام ہے جو ان لوگوں کے
 عادات و اطوار اور کردار و گفتار سے عیاں ہے۔ دریں صورت اگر کوئی جو ایسے حق جیس میں آجائے تو وہ کیا درس لے کر جائے گا۔ اور
 کوئی حقیقت سے مشاغر ہو کر پٹے لگادہ مرنے والا بدلہ پر اکتفا نہ کرے گا کہ حسینی کا روزا ہی نجات کے لئے کافی ہے وہ تو بچے گا کہ حسینی
 نے کسی مقصد کو پروان چڑھایا اور کون سے اسلام میں از سر نو روح حیات چھوٹی اور حسینی کے مقصد اور اس کے پیش کردہ اسلام میں سے
 تم نے کیا کچھ لیا۔ اگر آپا کو وارنیری ہو تو مرنے زبان سے حسینی کی عزائیت کا نعرہ بلند کرنا چننا مفید نہیں ہو سکتا اور جب اسٹیج حسینی
 پر تشریف لانے والے دینی حسین سے بیگانہ ہوں تو عوام کا کونسا روزا روایا جائے۔ عوام کو وہی پسند ہوگا جو اسلام کا پیغام پہنچانے
 بغیر سیدھی جنت کا ٹکٹ دیدے۔ وہ یہ نہ بتائے کہ حسینی کا دین کیا تھا اور حسینی کا مشن کیا تھا۔ صرف وہ یہ لفظ دہراتا رہے کہ حسینی
 جنت کا سردار ہے وہ یہ نہ کہے کہ علی والوں پر کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں اور شیعیان علی کی علامات کیا ہیں؟ بلکہ صرف اتنا کہتی
 کہ علی کا نام لینے والے جاگیر جنت کے مالک ہو جاتے ہیں پس عباس کا آل صرف یہی ہو کر رہ گیا۔ آمدن نہ مستند و بنو اسد جیسے گئے
 ویسے واپس آ گئے یہی حسینی سنی باہت پھر سن کر آگئے کہ علی نام ہی تھا اور حسینی بے گناہ مارے گئے۔ یہ درس نہ کسی نے پڑھا اور نہ سنا
 کہ علی نے ہمیں لائحہ عمل اور دستور زندگی کیا کچھ بتایا اور حسینی کن اصول و فروع کو فروغ دینے کے حامی تھے۔ جن کی وجہ سے اس قدر
 دلسوز و ہوشیار مصائب کا سامنا کرنا پڑا؟

اگر یہ کہا جائے کہ یہ کو تا ہی کن کی ہے اور اس کا جرم کون ہے؟ تو میں کھلے لفظوں میں بلا جھجک کہنے کو تیار ہوں کہ سب سے بڑا قصور ان لوگوں کا ہے جو اپنے متین عالم کہلو اگر کلمہ حق کے زبان سے جاری کرنے سے گریز کرتے ہیں انہوں نے اسٹیج حسینی کے فرائض کو یکسر پس پشت ڈال دیا اور عوام کی خوشنودی اور اپنی جیب پڑی کی خاطر ان کو مقصد شہادت سے بے بہرہ رکھا جس طرح سابق حکمائے یہود و منافق دنیاویہ کی خاطر تورات کی آیات کو توڑ مروڑ کر اپنا کام نکالتے تھے جن آیات میں بد اعمالیوں کی مزا کا بیان ہوتا یا جو آیات نیک اعمال کی دعوت دیتیں ان کو چھپاتے تھے اور جن آیات میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں کے لئے جنت کی پیش کش تھی ان کو دہرا دہرا کر قوم کو خوش کرتے اور ان کے حوسے مانڈے وصول کر کے پیٹ پڑی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بعینہ اپنی عادات کا مظاہرہ مطمع منظر رکھ دیا ہے کہ جن جن احادیث و آیات میں عمل کی دعوت ہے۔ اسٹیج پر ان کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور جن جن آیات و احادیث میں دلائل علی پر جنت کی پیش کش ہے وہ زور زور سے بیان کی جاتی ہیں۔ نعرے بھی لگ گئے داد تحسین بھی ہو گئی اور جیب بھی پڑ ہو گئی اگر یہ کہا جائے کہ عوام اہل اعمال کی بات سننے نہیں تو یہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ عوام کو جس طرح فضائل کے سننے کا عادی بنایا گیا ہے ان کو احکام شرعیہ کے سننے کا عادی بھی بنایا جاسکتا ہے ایران و عراق میں ذاکرین و واعظین مجالس میں مسائل شرعیہ بیان کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی عورتیں بھی بارگاہِ دقیق مسائل فقہیہ سے بجزی واقف ہیں اور یہ ہمارا اسٹیج چونکہ احکام شرعیہ سے بیگانہ ہے۔ یہاں عورتیں تو بجائے خود مردوں کو بھی کسی دینی حکم کا پتہ نہیں اور ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کو معمولی سے معمولی مسئلہ فقہیہ سے واقفیت نہیں نماز روزہ کے جزوی مسائل تو درگزر خود نماز منہیں آتی کلمہ پڑھنا منہیں آتا۔ وضو غسل کے طریقہ کا پتہ نہیں اور صحیح طہارت کی خبر نہیں تو بتائیے۔ ستر سالہ حسینیؑ کے ماتم کی صفت بچھانے والے کو "ادوم مرگ کلمہ اسلام بھی درست یاد نہ ہو سکے تو اس نے اس طویل عرصہ میں حسینیؑ پر پیغام کیا تھا اور وہ کیا سمجھا کہ حسینیؑ نے کونسا اسلام بچایا تھا اور اس اسلام کی حدود کونسی ہیں؟ علیؑ کی غصب خلافت کو روکتے ہیں لیکن یہ کسی نے نہ بتایا کہ علیؑ کو کون کون سے قوانین و فرامین کا نفاذ چاہیے تھے۔ خدا کی قسم صفحہ قرطاس پر اپنا دردِ دل نہ بان قلم سے اگل رہا ہوں۔ بہت کچھ داستانِ غم باقی ہے لیکن موضوعِ اعجازت نہیں دیتا کہ آگے بڑھوں غور کیجئے۔ کروڑا روپیہ کا سالانہ خرچ کس جائز مصروف پر کام آیا۔ ان عوام کو اس لائن پر لگایا جاسکتا ہے بشرطیکہ بیان کرنے والے اپنے بیان میں حسینیؑ مشن کی پاسداری کا خیال کریں۔ یہ بیان کرنے والوں کے دلوں نے مساکہ حسینیؑ مقصد کی اشاعت میں جس قدر روپیہ خرچ ہو۔ وہ باعث خوشنودی خدا و رسولؐ ہے تو کروڑا روپیہ ہر سالہ عوامی کے بہانہ سے خرچ ہو جاتا ہے اگر ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوتا کہ اس روپیہ کا جائز مصروف یہ ہے اور ناجائز یہ ہے تو اس میں کیا قباحت تھی لیکن چونکہ اپنی آمدنی میں کمی کا اندیشہ ہے لہذا خرچ کرنا بتایا اور کس طرح کرنا ہے؟ نہ بتایا۔ بیان کرنے والوں کے زور بیان کے نتیجہ میں جو لوگ اپنے بدلوں کو چھین کر سکتے ہیں تو اگر حسینیؑ کی نماز کے صدقہ میں نماز کی اہمیت بیان ہوتی تو وہ کس طرح قبول نہ کرتے جس کے دل میں حسینیؑ کا درد ہے اس کے دل میں حسینیؑ کی ہر پیاری چیز کا درد ہوگا اگر بتایا جائے کہ حسینؑ کو نماز کس قدر عزیز تھی کہ چلپاتی ہوئی دستوں میں ہلاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے چلتی ہوئی تلواروں کے سائے میں بل کھاتے نیزوں کے سلنے اور طوفان کی طرح برستے ہوئے

تیروں کی بارش میں ہر محبت کو دل سے نکال کر اپنے پروردگار کی محبت میں سر بسجود ہو کر نماز اور دین خدا کی لاج رکھ لی۔ مصلیٰ نماز کی یہ اہمیت سن کر کون سیٹی ہے جو نماز خدا سے منہ پھیرے اسی طرح تمام احکام شریعہ کو اگر اہمیت سے بیان کیا جائے تو عوام میں قبول کا مادہ بھی ہے اور وہ ہر ممکن قربانی لینے کو تیار بھی ہیں جو قوم کوڑا روپیہ سالانہ عزا داری پر خرچ کر سکتی ہے وہ فرائض زکوٰۃ و خمس سے کیوں نا آشنا ہو۔ جو قوم زیارات پر شوق سے روپیہ خرچ کر سکتی ہے وہ حج سے بے بہرہ کیوں ہو؟ ان میں وائسگاف الفاظ میں کہنے کو تیار ہوں کہ جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ و خمس ادا نہیں کرتے تو ان کے مال میں مساکین و غرباء کے حقوق موجود ہیں۔ اگر ایسا روپیہ عزا داری پر خرچ کیا جائے تو فائدہ مند نہ ہوگا۔ ہر عزا دار کو سوچنا چاہیے کہ آیا میرا مال جس سے عزا داری پر خرچ کر رہا ہوں صالی تو ہے اگر حلال نہیں تو پیسے حلال کرنا ضروری ہے۔ پھر خرچ کرے بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ یا خمس علیہ کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ سال بھر کی مجالس میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ذاکرین و واعظین کی خدمت میں اسی پیسہ سے کی جاتی ہے اور یہ سراسر ناجائز اور غلط طریقہ ہے اس سے نہ فریضہ زکوٰۃ و خمس ادا ہوگا اور نہ عزا داری کا ثواب ملے گا۔ پس خدا کی جانب سے فرض کردہ حقوق اپنے مقام پر رہیں اور آئٹم کی طرف سے عائد شدہ حقوق اپنے مقام پر رہیں۔ جس مال سے خدائی حقوق ادا نہ ہوں گے وہ بارگاہ آئٹم میں بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ جاہلی عرب کے دستور کی مذمت سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے ورنہ ہم بھی اسی مذمت کے حقدار ہوں گے۔ جس طرح وہ تھے۔ کیونکہ قرآنی آیات قیامت تک کیلئے زندہ ہیں۔ حسینی مشن کی تبلیغ کے دو طریقے ہیں۔ ایک عمومی طریقہ جس کے ذریعہ سے حسینی مشن کی صداقت و حقانیت سے عام انسانوں کو روشناس کروایا جائے۔ اور دوسرا خصوصی طریقہ جس سے حسینی مشن کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ پہلی صورت کیلئے انعقاد مجالس اور اہتمام عزا داری نہایت کامیاب اور مفید ترین طریقہ ہے لیکن دوسری صورت کے لئے جس کا نتیجہ پہلی صورت کی بر نسبت زیادہ معنی خیز اور مفید تر ہے وہ زیادہ سے زیادہ مدارس و فینک کا قیام ہی ہو سکتا ہے کیونکہ مدارس و فینک علوم اہل خدا کی نشر گاہ ہیں۔ ان کے ذریعہ سے حسینی مشن کے صحیح غرض و خالی معلوم ہوتے ہیں۔ دشمنان دین کے سوالات کے جوابات کا بھی انہی سے پتہ چلتا ہے اور مقصد حسینی کی پوری وضاحت کے کنیل بھی یہی ہو سکتے ہیں اگر ہم نظرا نفعات سے دیکھیں تو دوسری اقوام کے سامنے شرم کے مارے منہ نیچا کرنا پڑتا ہے۔ کہ جہاں دوسری اقوام کے دینی مدارس کی تعداد ہزاروں سے زائد ہو ان حسینی مشن کے پاس مدارس جعفریہ کی تعداد پورے ملک میں انگلیوں پر گننے کے قابل ہے اور پھر وہ بھی کسی مہر سی کی حالت میں۔ اگر میری قوم بڑا نہ مانے تو عرض کر دوں۔ جہاں حسینی مشن کی تبلیغ و ترویج کے عمومی پہلو کی خاطر کوڑا روپیہ سالانہ صرف کیا جاتا ہے۔ وہاں اس مقدار سے نصف ہی یا چوتھائی ہی سہی۔ بلکہ اس سے بھی بہت کم۔ بہر حال کچھ نہ کچھ تو پیغام حسینی کی خصوصی ترویج و بقا کے لئے بھی خرچ ہو۔ پس جہاں ہمارا عمومی تبلیغی پہلو کامیاب ہے وہاں ہمیں اس پہلو سے بھی پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی قوم کی سعادت اور دنیاوی کے بل بوتہ پر جامعہ علیہ باب النفع کی بنیاد ایک ایسے علاقہ میں رکھی تھی۔ جہاں حسین والوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ہمیں یہ یقین تھا کہ قوم کا ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس کو اوج رفعت پر پہنچانے میں ہماری آواز پر لبیک کہے گا لیکن تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ قوم صرف وہاں خرچ کرتی ہے

جہاں نام و نمود ہو ہاؤ ہو ہو اور سعی و دماغی عیاشی ہو۔ دیکھئے میں خود عزادار ہوں اور عزاداری کو عین ایمان سمجھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام حسینؑ کی عزاداری میں تصنع اور بناوٹ کا رنگ نہ ہو بلکہ حقیقت ہی حقیقت ہو۔ ہماری عزاداری صحیح معنوں میں ہو عزادار صحیح معنوں میں ہوں، بیان کرنے والے صحیح طریقہ پر بیان کریں اور اس پر جو خیر ہے۔ صحیح طریقہ پر ہو۔ تاکہ ہر دیکھنے اور سننے والے کو ہماری عزاداری اپنی طرف جذب کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار، ہمارا طریقہ، ہماری عادات خود مفہوم عزاداری کے خلاف علم بنادست بنزکے ہوں تو اس صورت میں دیکھنے والا بجائے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے تماشائی بن کر آئے گا اور ویسے کا ویسا اپنے گا اور اس قسم کی غلطیوں کا ازالہ صرف مدارس و مینیو کی کثرت سے ہی ہو سکتا ہے اور علمائے کرام کی حوصلہ افزائی سے ہی اس اہم مقصد میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر مدارس و مینیو پر صرف رقم و وجہ ہی خرچ کی جائیں۔ تب بھی بہت کچھ کام چل سکتا ہے۔ قرآن مجید نے لڑکیوں کے قتل کرنے کی مذمت کی۔ اس قصہ کو صرف اسی حد تک محدود رکھنا انصافی ہے کہ صرف جاہل عربوں کا ہی دستور تھا۔ چونکہ قرآن کی ہر آیت قیامت تک زندہ رہے لہذا قیامت تک کے لئے آیت مجیدہ کا عمل باقی ہے اس زمانہ میں عار و شرم کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ تاکہ ہماری لڑکی کو دوسرا کوئی نہ لے اگر یہ عادت ہم میں بھی موجود ہو تو اس سے بچنا ہمارا فرض ہو گا۔ مضمون احادیث ہے کہ کنواری لڑکی کو بلا دہر شادی سے محروم رکھنا گناہ ہے اور نیک بخت ہے وہ انسان جسکی لڑکی پہلا خون حیض بھی شہرہ وار ہو کہ دیکھے اور ایک حدیث میں ہے اگر کوئی مومن کسی مومن سے لڑکی کا رشتہ طلب کرے تو اگر وہ طلب کرنے والا تھوڑا ہر لڑکی کے اخراجات ادا کرنے پر توفیق رکھتا ہے تو لڑکی والے پر اس کی خواہش کو قبول کرنا واجب ہے۔ بشرطیکہ کسی اہم نقصان یا خرابی کا خطرہ نہ ہو۔ احادیث اس باب میں بکثرت موجود ہیں۔ پس جوان لڑکی کو بلا عذر شرعی بغیر شادی کے گھر رکھنا گناہ کبیرہ ہے اور جو لوگ اس بدترین گناہ کے مرتکب ہیں وہ ان عربوں سے بدتر ہیں۔ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کیونکہ ان کے ظلم سے لڑکی کا سر سے خاتمہ ہو جاتا تھا اور ان کے ظلم سے تو جوان لڑکی نہ مرقی ہے اور نہ جیتی ہے۔ بعض جہلا جب اپنی لڑکی کا رشتہ کہیں نہیں کرتے اور عذر کرتے ہیں کہ میں شان و آوازیں بنا۔ بعینہ انہی جاہل عربوں والا عذر ہے۔ پھر بعض مقامات پر کہتے ہیں ہماری لڑکی کا قرآن سے عقد ہے کوئی کہتا ہے کہ مصلہ سے عقد ہے کوئی کہتا ہے علم حضرت عباس سے عقد ہے اس قسم کے غرافات پنجاب کے بعض خاندانوں میں اب تک موجود ہیں اور اسی کا نام ہے زندہ درگور کرنا۔ ان جہلا سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہ اپنے لڑکیوں کی تو دو دو جگہ تین تین اور چار چار تک۔ بیویوں سے شادی کرادی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کا تو قرآن یا مصلہ یا علم سے عقد کر دیا لیکن وہ چونکہ مرد ہیں۔ اس لئے آزاد ہیں اور لڑکیاں چونکہ مسکین ہوتی ہیں اور حیا ان کو مانع ہوتی ہے اپنی خواہش کے اظہار کو اپنی حقیقت و شرافت کے منافی سمجھتی ہیں۔ اس لئے ماں باپ کے سامنے نام نہیں لے سکتیں پس ان کو اٹھی پھری سے ذبح کیا جاتا ہے اور وہ اندرون پردہ موت سی زندگی گزار کر دنیا سے آخر چل بستی ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت کرے جو اپنی اولاد پر اس قسم کے مظالم ڈھاتے ہیں اور ان کو ذرہ بھر بھی رحم نہیں آتا۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

وہ وہی ہے جس نے پیدا کئے باغات۔ چھتوں پر اور بنیر چھتوں کے اور کھجور اور کھیتی کر

مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزُّيُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

الگ الگ ہے ان کا ذائقہ اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور جدا جدا کھاؤ ان کے پھل

إِذَا أَثَرَ وَآتُوْهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۷۲﴾

جب پھلدار ہوں اور ادا کرو اس کا حق کٹائی کے دن اور نہ بے جا خرچ کرو تحقیق وہ نہیں دوست رکھتا بے جا خرچ کرنے والوں کو

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

اور چوپاؤں سے سواری کے لئے اور فرش کے لئے کھاؤ جو تمہیں رزق دیا اللہ نے اور نہ پیچھے چلو نقش قدم

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۷۳﴾ ثَمْنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنْ

شیطان کے تحقیق وہ کھلا تمہارا دشمن ہے آٹھ جوڑے بھینس سے دو اور

زَكَاةٍ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ بِحَبْنٍ مَّعْرُوشَاتٍ۔ یعنی بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے زمین سے بلند چھتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جیسے انگور اور بعض پودوں کیلئے چھتوں کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَآتُوْهُ حَقَّهُ۔ اس حق سے زکوٰۃ مراد نہیں کیونکہ زکوٰۃ کا

حکم مدینہ میں نازل ہوا۔ اور یہ آیت مکی ہے بلکہ یہاں حق سے مراد عام صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کھیتی میں دو حق واجب ہوتے ہیں ایک وہ حق جس کا مواخذہ ہوگا اور دوسرا وہ حق جو محض عطا ہے اور اس کے ترک کا مواخذہ نہ ہوگا۔ وہ حق جس کا مواخذہ ہوگا

اس سے مراد زکوٰۃ ہے جو دسواں یا بیسواں حصہ نکالا جاتا ہے اور وہ حق جس کا مواخذہ نہ ہوگا وہ یہ کہ فصل کی کٹائی کے دن ساتلین اور

ساکنین کو ایک ایک مٹھی دی جائے اور اس مغنوں کی احادیث بکثرت وارد ہیں۔ چنانچہ معصوم نے فرمایا کہ رات کو فصل جمع نہ کرو، نہ کٹائی کرو

نہ قرانی کرو اور نہ کھیتی میں بیج ڈالو کیونکہ یہ مواقع ہیں صدقہ کے اور رات کو کوئی سائل مسکین نہ آ سکے گا۔ لہذا غیرات نہ نکل سکے گی۔

وَالْأَنْعَامُ حَمُولَةً۔ فرمایا نہ کہ صدقہ دیتے وقت ایک مسکین کو ایک مٹھی سے زیادہ دینا اسراف شمار ہوتا ہے بس ایک کو ایک ہاتھ کی مٹھی کی مقدار

وَمِنَ الْأَنْعَامِ۔ یعنی وہ انعام جس نے باغات پیدا کئے اور چوپاؤں میں سواری کے جانور پیدا کئے جن کی اون اور بالوں سے کپڑے

تیار کئے جاتے ہیں جو بچانے کے کام آتے ہیں یا ان کے چمڑوں کے بھونے بنتے ہیں۔

ثَمْنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ۔ آٹھ جوڑے دو بھینس کے ایک پالتو اور دوسرا جھگی۔ اسی طرح دو بکری کے ایک پالتو اور دوسرا جھگی دو اونٹ کے

أَوْحَىٰ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَتْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

جو مجھ پر وحی ہوئی کہ کوئی چیز حرام ہو کھانے والے پر جو کھائے مگر یہ کہ مردہ ہو یا گڑا یا ہوا خون ہو

أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

یا سور کا گوشت جو کہ وہ چلیس ہے یا فسق ہو کہ نام لیا جائے غیر خدا کا اس پر پس جو لاپار ہو کہ نہ باغی ہو

وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٦﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ دَمِي طُفِرَ

اور نہ مکرش تو تحقیق تیرا رب معاف کر نیا الا مہربان ہے اور ان پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کیا ہر ناخن دار

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْنَا شُحُومَهُنَّ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُنَّ أَوِ الْحَوَالِي

اور گائے اور بھینٹ سے ہم نے حرام کیا ان پر ان کی جہنمی کو مگر وہ جو اُدپر پشت کے ہو یا انتریلوں پر ہو

أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِغِيهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿١٧٤﴾ فَإِنْ

یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کا اور ہم سچے ہیں پس

كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣٨﴾

اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور مہینیں پھرتا اس کا عذاب مجرم لوگوں سے

اور غیبت وہ جس سے نفس کراہت کرے یا روج و بدن انسانی کیلئے نقصان دہ ثابت ہو تو اس قاعدہ کی بنیاد پر حرام چیزیں کافی ہیں لیکن یہاں حرمت چار چیزوں کا ذکر فرمایا اور اسے قرآن میں کئی بار دہرایا، مردہ، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی مذکورہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور ان کو عام کھایا کرتے تھے اور اس کے مقابلہ میں بحیرہ سائبہ اور حرام جن کا بیان گور چکا ہے ان کو حرام سمجھتے تھے پس قرآن کریم کا حصر حقیقی نہیں بلکہ حصر اضافی ہے اور چونکہ وہ لوگ بھی مدعی تھے کہ ہم کو اللہ کا حکم ایسا ہوا ہے پس ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دو مجھے تو جو کچھ وحی ہوئی ہے ان چار چیزوں کے علاوہ کوئی چیز بھی کھانے والے کو حرام نہیں ہے یعنی بحیرہ سائبہ وغیرہ سب حلال ہیں اور یہ چار چیزیں حرام ہیں مگر تم نے اس کا اُت کیسے نکال لیا۔

نَعِيدُ بَلْعٍ وَلَا عَادٍ۔ اس کی تفسیر سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ - یعنی مہود یوں پر یہ چیزیں حرام کر دی گئیں سزا کے طور پر ورنہ درحقیقت وہ حلال تھیں۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَمَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط

عنقریب کہیں گے جو شرک میں اگر چاہتا اللہ تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ

اسی طرح جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے یہاں تک کہ کھٹکا ہمارا عذاب کہہ دو کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علم ہے تو ظاہر کرو

لَنَّا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۶۶﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ط

ہم پر نہیں تم پیچھے چلتے مگر گمان کے اور تم صرف تخمینہ باتیں کرتے ہو کہہ دیجئے کہ اللہ کی حجت تمام ہے پس اگر

فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۶۷﴾ قُلْ هَلَمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ

وہ چاہتا تو تم سب کو (جبر سے) راہ راست پر لاتا کہہ دیجئے لاڈ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ تحقیق اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے

هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ

پس اگر اقرار کریں تو تم ان کے ساتھ اقرار نہ کرنا اور نہ پیچھے چلو ان کی خواہشوں کے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَدَّبُّهُمْ يُعْدِلُونَ ﴿۱۶۸﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ

اور جو نہیں مانتے قیامت کو اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں (غیر کو) کہہ دیجئے آؤ میں تلاوت کروں تم پر جو تمہارے

سَيَقُولُ بِرَّ تَمَامِ لَوْ كُنْ كَوْنِي بَرَّائِي كَرْتُمْ هِيَ جَنِّ كَوْنِي خُودَا چھا سمجھتے ہوئے ہوتے ہیں تو دلیل طلب کرنے پر یہی جواب دیتے ہیں کہ اگر ہمارا کام بُرا ہوتا اور خدا کو ناپسند ہوتا تو ہم یا ہمارے بزرگ یہ کام کیوں کرتے پس خدا کوئی عذاب بھیج دیتا۔ یا اس کی جانب سے کوئی تنبیہ ہو جاتی لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا۔ لہذا یہ کام خدا کو محبوب ہے پس خدا کو نہ کریم ایسا کہنے والوں کی مذمت فرما رہا ہے کہ شرک لوگ بھی ایسا ہی کہتے تھے اور یہ دستور بہت قدیم سے چلا آ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ صرف ظن پرستی اور تخمینہ باتوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کے پاس کوئی علمی جواب نہیں۔

فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی وہ دین پر مجبور کسی کو نہیں کرتا ورنہ سب کے سب ہدایت پر چلتے تفسیر صافی میں کافی سے منقول ہے امام مدنی کا نظم علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ کی جانب سے بندوں پر دو حجتیں ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حجت نبی و رسول ہیں اور باطنی حجت عقل ہے۔ ایک حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے ہم خدا کی

رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

رب نے تم پر حرام کی ہیں کہ اس کا شریک نہ بناؤ کسی چیز کو اور ماں باپ سے احسان کرو اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو تنگدستی کے خوف سے

نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا

ہم تم کو ان کو رزق دیتے ہیں اور نہ قریب جاؤ بدکاری کے خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اور نہ قتل کرو

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۸۱﴾ وَلَا تَقْرَبُوا

کسی نفس کو جو حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق کے یہ حکم دیا تم کو اسی نے تاکہ تم سمجھو اور نہ قریب جاؤ

مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

یتیم کے مال کے مگر اچھی صورت سے یہاں تک کہ پہنچے جوانی کو اور پورا کرو ناپ اور تولی کو انصاف

لَا تَكْلِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا

سے نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب بات کرو تو عدل سے کرو اگرچہ ہر قریبی اور اللہ کے عہد کے ساتھ وفادار

حُبَّتِ بِالْبَغْيِ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے قیامت کے دن خدا بندے سے پوچھے گا کہ تو فلاں حکم کو مانتا تھا۔ اگر وہ کہے

ہاں تو فرمائے گا میرے اپنے علم پر عمل کیوں نہ کیا اور اگر کہے گا نہیں تو فرمائے گا کہ سچا کیوں نہیں پس یہ حجت بالغہ ہے پروردگار کی۔

قُلْتُ تَحَاذُوا^{۲۶۷} یہاں خداوند کریم نے ان چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے جو حرام ہیں اور ان میں سے جو زیادہ سخت و سنگین ہیں۔ ان کے نام گناہے ہیں ۱، شرک ۲، والدین کی نافرمانی ۳، اولاد کا قتل کرنا ۴، بدکاری ظاہری یا خفیہ۔

رکوع نمبر ۶

۵، قتل نفس ۶، یتیم کا مال کھانا ۷، ناپ میں کم دینا ۸، تولیے میں خیانت کرنا ۹، بیان میں بھڑٹ ۱۰، اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو توڑنا۔ یہ کل دس ہیں۔ ان میں بعض کو منہی کے انداز سے ذکر کیا اور بعض کو امر کے رنگ میں بیان فرمایا۔ کیونکہ ہر عنوان کے اہم پہلو کو

بھی مد نظر رکھا گیا ہے جہاں منہی کا پہلو اہم تھا وہاں منہی کی موزونیت تھی اور جہاں ابائی پہلو اہم تھا وہاں امر موزوں و مناسب تھا پس

جن کے متعلق منہی دار دوسرے ان کی حرمت صراحت سے بیان ہوئی اور جن کے متعلق امر ہے تو ان کی جانب مخالف کی حرمت کنایہ سے

بیان ہوئی اور آتلی مَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ جَوْنَكُمْ وَصَّكُمْ کی تادیب میں ہو سکتا ہے لہذا مثبت و منفی سب اسی کے تحت ہیں، اور نحوئی ترکیب میں کوئی مستقیم پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً اس نے وصیت کی کہ شریک نہ بناؤ۔ والدین سے احسان کرو۔ اولاد کو قتل نہ کرو۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ کیلاؤ وزن کو ڈرا کیا کرو۔ سچ بولو اور اللہ کے عہد کی وفا کرو۔

ذٰلِكُمْ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۳﴾ وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ فَاتَّبِعُوْهُ

یہ تم کو اس نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور تحقیق یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس پر چلو

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ

اور نہ چلو اور راستوں پر ورنہ جدا کر دیں گے تم کو اس کے راستے سے یہ تم کو اس نے حکم دیا ہے تاکہ تم

تَتَّقُوْنَ ﴿۵۴﴾ ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلٰى الَّذِیْ اٰحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ

بجہ پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب واسطے پُر کر کے اس کے جو اس نے احسان کیا اور تفصیل ہر چیز کی

شَیْءٍ وَهٰدٰی وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۵﴾

اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں

وَبِالْوَالِدَيْنِ - تفسیر صافی میں مروی ہے کہ والدین سے مراد حضرت رسالتاؐ اور حضرت امیر المؤمنینؑ ہیں۔

اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ - تفسیر صافی میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے برید علیؑ کو فرمایا کہ فرمان خداوندی اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ کا مطلب جانتے ہو تو راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا علیؑ اور باقی اوصیاء علیہم السلام کی ولایت مراد ہے۔ پھر پوچھا فَاتَّبِعُوْهُ میں کسی کی اطاعت کا حکم ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا تو فرمایا علیؑ کی اطاعت کا حکم ہے۔ پھر پوچھا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ میں کن کن راستوں پر چلنے سے منع فرمایا ہے تو میں نے عرض کی مولا مجھے معلوم نہیں تو آپؑ نے فرمایا فلاں فلاں کی ولایت مراد ہے پھر فرمایا عَنْ سَبِيْلِهِ میں کوئی راستہ مراد ہے تو میں نے عرض کی میں نہیں جانتا تو فرمایا علیؑ علیہ السلام کا راستہ مراد ہے کہ اوروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں علیؑ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔

ثُمَّ اٰتَيْنَا - چونکہ تم بعد کے لئے آتا ہے حالانکہ حضرت موسیٰؑ کو تورات پہلے دی گئی تھی نہ کہ بعد میں اسی کی کئی تاویلین کی گئی ہیں (۱) ثُمَّ اٰتَيْنَا بِمُوسٰی الْكِتٰبَ - یعنی پھر ان کو یہ کہو کہ ہم نے موسیٰؑ کو بھی کتاب دی تھی (۲) پھر تم پر میں یہ تلاوت کرتا ہوں کہ ہم نے موسیٰؑ کو کتاب دی (۳) پچھلے فقرہ سے متعلق ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ کی ذریت کا ذکر تھا کہ پھر ہم نے موسیٰؑ کو کتاب دی۔

تَمَامًا - اس کے معنی میں کئی وجوہ بیان کئے گئے ہیں (۱) پھر ہم نے موسیٰؑ کو کتاب دی تاکہ نیکیاں کرنے والوں پر نعت کو تمام اور مکمل کر دوں (۲) موسیٰؑ پر جو ہم نے احسان نبوت کیا تھا اب کتاب دے کر اس کو تمام اور مکمل کر دیا۔ وغیرہ

مُبَارَكٌ - برکت سے ہے اور برکت کا معنی ہے اچھی صفت کا پائیدار ہونا اور اس کا اصل ثبوت یعنی ہم جانا اور اسی بناء پر تَبَارَكَ اللّٰہُ کا معنی ہوتا ہے کیونکہ اس میں صفات خیر پائیداری اور

رکوع نمبر ۷

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۶﴾

اور یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا پس اس کی اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم رحم کئے جاؤ

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ

مبارک کہو کہ صرف اتری کتاب اور پر دو گروہوں کے ہم سے پہلے اور تحقیق تھے ہم ان کے

دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿۵۷﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى

پڑھنے سے بے خبر یا یہ کہو کہ اگر ہم پر نازل کی جاتی کتاب تو ہوتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ

مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

ان سے تو تحقیق آئی تمہارے پاس ثانی اپنے رب سے اور ہدایت اور رحمت تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے

كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا

جو بھٹلائے اللہ کی نشانوں کو اور منہ پھیرے ان سے عنقریب ہم بدل دیں گے ان کو جو منہ پھرتے ہیں ہماری نشانوں

سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُصْدِفُونَ ﴿۵۸﴾

سے برا عذاب جو اس کے کہ منہ پھرتے ہیں

دیوریت سے ہیں۔

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا

کی تاکہ بعد میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہود و نصاریٰ پر کتابیں نازل ہوئیں۔ جن کو ہم نہ پڑھ سکتے تھے۔ اگر ہم پر ہماری زبان میں

کوئی کتاب اترتی تو ہم ان کی بر نسبت زیادہ قبول کرتے۔

تنبیہ

صاحب مجمع البیان فرماتے ہیں یہاں سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ خدا کا قرآن نازل کرنا اس کا لطف ہے۔ ورنہ اگر قرآن نازل نہ فرماتا تب بھی انسانوں پر جنت تمام ہو چکی تھی۔ اور وہ ہے عقل۔ لیکن چونکہ اس لطف خداوندی کے بعد عذر کی گنجائش تھی کہ اگر کتاب بھیجا تو ہم ایمان لاتے۔ لہذا اس نے اپنے لطف کرم سے کتاب بھی بھیجی۔ تاکہ یہ عذر باقی نہ رہے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ

منہیں انتظار کرتے مگر اس کی کہ آئیں ان پر فرشتے یا آئے تیرا رب یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی

رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ

جس دن آئے گی کوئی نشانی تیرے رب کی تو نہ فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان جو نہ ایمان لایا تھا

مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۶۱﴾

پہلے یا نہ لایا تھا اور اپنے ایمان میں اچھائی کہہ دو انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں تحقیق سنیں

الَّذِينَ فَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ

نے ٹکڑے کیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں جس ان کا معاملہ اللہ کے

إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۶۲﴾

سپردہ ہے سپردہ ان کو خبر دے گا اس کی جو وہ کرتے تھے

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

یومَ یأتی - تفسیر آئمہ میں ہے کہ آیات سے مراد کلمہ ہیں اور آیت منظر سے مراد حضرت قائم اہل محمد ہے۔ مروی ہے کہ قائم اہل محمد کی توار سے پہلے پہلے جو لوگ ایمان نہ لائے ہوں گے تو توار کے دُور سے ان کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔ ابوبصیر سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبصیر طوبیٰ ہے ہمارے ان شیعوں کے لئے جو اس کے زمان غیبت میں اس کا انتظار کریں گے اور بوقت ظہور اس کے فرماں بردار ہوں گے۔ پس وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن پر نہ خوف ہوگا نہ حزن۔

برداشت مجمع البیان حضرت رسالتؐ نے فرمایا۔ چھ چیزوں کے ظہور سے پہلے ایمان لے آؤ، ۱) دابة الارض، ۲) دجال، ۳) دغان، ۴) موت، ۵) سورج کا مغرب سے طلوع، ۶) قیامت۔

فَرَقُوا دِيْنَهُمْ - ان لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے اپنی بدعات و خواہشات کو دین میں داخل کر کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خود بھی فرقے فرقے ہو گئے اور بعضوں نے فَارَقُوا دِيْنَهُمْ پر چاہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین سے علیحدگی اختیار کی اور گروہ گروہ ہو گئے اس کے بعد حضورؐ کو تسبیح دی گئی ہے کہ آپ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ان لوگوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور خدا خود ہی ان سے نیٹ لے گا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى

جو نیکی کرے تو اس کے لئے اس کا دس گنا ہے اور جو کسے برائی تو نہ بدلہ دیا جائے گا

نیکی کا بدلہ دس گنا

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ: تفسیر صافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب شیطان کو خدا نے قوت عطا کی تو حضرت آدمؑ نے عرض کی ہے پروردگار تو نے اس کو میری اولاد پر مسلط کر دیا ہے اور ان کی رگ و پے میں اس کو داخل کر دیا ہے تو اس کے مقابلہ میں میری اولاد کیا کرے گی؟ تو ارشاد ہوا کہ تیری اولاد کی برائی ایک کی ایک ہی لکھی جائے گی اور نیکی ایک کی دس شمار ہوگی۔ حضرت آدمؑ نے مزید خواہش کی تو ارشاد ہوا کہ سانس کے سلقوم کو پہنچنے تک ان کیلئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر حضرت آدمؑ نے مزید خواہش کی تو ارشاد ہوا کہ بخشوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت آدمؑ نے عرض کی کہ بس کافی ہے۔ علامہ فیض ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کے دس گنا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی کا تعلق عالم علوی سے ہے اور نیکی کا تعلق بھی عالم علوی سے ہے۔ پس نفس انسانی نیکی کرے تو دس گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ برائی عالم سفلی سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا وہ ایک ہی رہتی ہے۔ جیسے انسان اگر ایک پتھر ایک اندازہ قوت سے اوپر کی طرف پھینکے تو مثلاً وہ ایک گز اوپر جاتا ہے لیکن اگر اس پتھر کو اسی مقدار قوت سے نیچے کی طرف پھینکے تو دس گز یا اس سے بھی زیادہ حرکت کرے گا کیونکہ پہلی حرکت خلاف طبع تھی اور دوسری موافق طبع ہے۔

۱۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے اگر کوئی شخص سنت روزہ رکھتے اور پھر اپنے کسی برادر ایمانی کو ہٹانے کے لئے جائے پس وہ اگر اس کو کھلنے کی دعوت دے تو اس روزہ دار کو افطار کرنا چاہیے۔ تاکہ مومن خوش ہو اور اس عمل سے اس کو اس دن کے روزے کا ثواب ملے گا کیونکہ خدا فرماتا ہے جو نیکی کرے گا اس کو دس گنا اجر ملے گا۔ ۲۔ زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ خدا جو فرماتا ہے جو نیکی کرے گا اس کو اس کا دس گنا ثواب ملے گا۔ کیا یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو دلاء اہل محترمہ نہیں رکھتے تو آپ نے فرمایا یہ صرف مومنوں کے لئے ہے۔ زرارہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ حضورؐ اگر ایک شخص روزہ دار ہو نمازی ہو، حرام سے پرہیز کرتا ہو اور صفت تقویٰ سے متصف ہو۔ لیکن نہ دلائے اہل بیت رکھتا ہو اور نہ ان سے دشمنی رکھتا ہو اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان کو خدا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔

۳۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام زین العابدینؑ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس شخص کے لئے دہلیز ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آجائیں۔ تو کسی نے پوچھا حضورؐ کیسے۔ تو آپ نے فرمایا ارشاد خداوندی ہے کہ نیکی ایک کے بدلہ میں دس ہوگی اور برائی ایک کی ایک ہی رہے گی۔ پس جو نیکی کرے گا تو اس نے دس کمائیں اور جو برائی کرے گا۔ اس کی صرف ایک لکھی جائے گی پس خدا پناہ دے ایسے شخص سے جو دن میں دس برائیاں کرے اور ایک نیکی بھی اس سے نہ ہو سکے تو اس صورت میں اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آجائیں گی۔

الْأَمْثَلَهَا وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ﴿۱۶۱﴾ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ

مگر اتا ہی اور نہ ان پر ظلم ہوگا کہہ دیجئے تحقیق مجھے اپنے رب نے ہدایت کی صراط

مُسْتَقِيمَةً دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۲﴾ قُلْ

مستقیم کی کہ وہ دین صحیح ملت ہے ابراہیم کی جو عنیف تھے اور نہ تھے مشرکوں میں سے کہہ دیجئے

إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۳﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ

تحقیق میری نماز اور قربانی اور زندگی اور موت اللہ کے لئے ہے جو جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں

وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶۴﴾ قُلْ أَغْيَاثُ اللَّهِ ابْنِعِي رَبًّا وَهُوَ

اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اسلام لانے والا ہوں کہہ دیجئے کیا غیر خدا کو بناؤں رب ملائکہ وہ

(۱۶۱) حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن لوگ تین قسم پر ہوتے ہیں۔ اول وہ جو جمعہ میں امام سے پہلے پہنچے اور خاموشی اور سکون رکھے پس ان کا جمعہ میں آنا اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور تین دنوں کا ثواب نازل بھی ہے۔ اول وہ جو جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں اور گپ شپ میں وقت گزارتے ہیں پس ایسے لوگوں کا حق صرف گپ شپ ہی ہے۔ اول وہ لوگ جو بوقت خطبہ پہنچے اور نماز میں مشغول ہو گئے پس یہ دعا مانگیں تو خدا اگر چاہے تو منظور کرے اگر چاہے تو رد کر دے۔

(۱۶۲) معصوم سے دریافت کیا گیا کہ سالِ ہجر کے روزے رکھنے کا کیا طریقہ ہے تو فرمایا کہ ہر ماہ میں تین روزے پہلے عشرہ کی ختمیں۔ دوسرے عشرہ کی بدھ اور تیسرے عشرہ کی خمیس۔ خدا فرماتا ہے نیکی ایک ہو تو اس کا بدلہ دس ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ہر ماہ میں تین روزے رکھے تو وہ صائم اللہ ہوگا (برہان)

(۱۶۳) ایک روایت میں ہے کہ آیت مجیدہ میں سنتہ سے مراد ولادۃ الی محمد اور سنیۃ سے مراد عبادت الی محمد ہے۔

وَمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا: امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے ضیقاً مسلماً کا معنی ہے وہ خالص غلص جس میں توبہ کی عبادت کا ذرہ مبر شائبہ نہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مرنجھوں کا کاٹنا، ناخن ترشوانا اور سنتہ سب عنیفیت میں سے ہیں نیز آپ نے فرمایا کہ اس امت میں سوائے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے دین ابراہیم پر کوئی ثابت قدم نہیں ہے اور جناب رسالتاً سے مروی ہے کہ خدا نے حضرت خلیل کو عنیفیت کے ساتھ بھیجا اور ان کو ان چیزوں کا حکم دیا مرنجھیں کٹوانا، ناخن لینا،

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

میرٹھ کا رب ہے اور منہیں کھاتا کوئی نفس مگر اپنے لئے اور منہیں اٹھاتا کوئی لہو اٹھانے والا لہو دوسرے کا

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿١٧٥﴾ وَهُوَ الَّذِي

پھر تبارے رب کی طرف تمہاری بازگشت ہے تو تمہیں خبر دے گا جس میں تم اخلاق کرتے تھے اور اسی نے کیا

جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ

تم کو نائب زمین می اور بلند کیا بعض کو اور پر بعض کے درجوں میں تاکہ تم کو آرائے

فِي مَا أَشْكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٧﴾

اسی میں جو تم کو دیا تحقیق تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور تحقیق وہ بخشنے والا مہربان ہے

بغلوں کے بال دُور کرنا۔ ناف کے نیچے کے بال مونڈنا اور ختنہ کرنا۔

وَلَا تَنْسُوا ۖ بِ- تفسیر صافی میں عیون الرضا سے منقول ہے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جب حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو قاتلین حسین علیہ السلام کی اولاد کو قتل کریں گے کیا یہ حدیث درست ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بے شک درست ہے تو پوچھا گیا خدا تو فرماتا ہے کہ ایک کا مجاز دوسرا نفس نہیں ملتا گاہے پھر اس کا کیا مطلب ہو گا تو کہنے فرمایا خدا کی سب باتیں صحیح ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کی اولاد چونکہ اپنے باپ دادا کے فعل پر راضی ہیں اور ان پر نازل ہیں اور جو بھی کسی کے فعل پر راضی ہو وہ اس جیسا ہو اگر کسی شخص مشرق میں قتل کرے اور مغرب کا آدمی اس کے قتل پر راضی ہو تو اللہ کے نزدیک وہ بھی قاتل کا شریک قرار دیا جائے گا۔ پس حضرت قائم آل محمد جب ظہور فرمائیں گے۔ تو قاتلین حسین علیہ السلام کی اولاد سے ان کے باپ دادا کے فعل کا بدلہ لیں گے کیونکہ یہ لوگ ان کے فعل پر راضی ہیں۔

آج ۱۱ ربیع الآخر ۱۴۳۳ھ مطابق یکم ستمبر ۱۹۱۲ء بروز اتوار بوقت پڑنے چڑھے بجے شام پانچویں جلد کی تفسیر سے فارغ ہوا اور خدائے
معتال سے دست بدعا ہو کر مجھے اسی کارنیر میں تمام کی توفیق مرحمت فرمائے اور تمام حاض شدہ رکاوٹوں کو دور کرے اور لوگوں کو
زیادہ سے زیادہ علوم قرآنیہ کی شوق عطا فرمائے تاکہ اس کتاب سے استفادہ کریں۔ (۱۰ اوج ۲۸ رمضان المبارک ۱۳۹۹ھ مطابق
۲۲ اگست ۱۹۱۹ء بروز بدھ بوقت ۵ بجے شام پانچویں جلد کا دوسرا ایڈیشن کتابت ہر گیا رکاتب محمد شفیق سرگودھا)

وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ط

چھٹی جلد سورہ اعراف سے شروع ہوگی وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ